
प्रकाशक

कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी

यांनी इचरकरजी येथे नरसोबाच्या कटपाजवळ घर नं. १०४

येथे प्रसिद्ध केले.

मुद्रक

इयंयक हरी आवटे.

पुणे सदाशिव पेठ नं. १८१, यांनी पुणे पेठ सदाशिव नं. १८१

येथील आपल्या " इंदिरा " छापखान्यात छापिले.

(सर्व हक्क प्रकाशकाने स्वाधीन ठेविले आहेत.)

5662

अर्पणपत्रिका.

श्रीमंत राजश्री

नारायणराव बाबासाहेब सरकार

चीफ ऑफ इचलकरंजी

यांच्या-विद्याभिवृद्धीविषयी असलेली औदार्य-
युक्त सक्रियउत्कठा, गीर्वाणभाषेविषयीचे
निर्व्याज प्रेम, न्यायप्रियता, प्रजा-
वात्सल्य-इत्यादि सद्गुणसमू
हावर लुब्ध होऊन, सदा-
प्रफुल्लित, अनेक-
विद्वद्वनभ्रमरगुजारव
मनोहर, व ज्ञानसुगंधयुक्त असे
हे न्यायशास्त्रसरोवरातील 'सार्थ
तर्कसंग्रह' कमळ, श्रीमताच्या कर-
कमळी विनयपूर्वक समर्पण केले आहे.

श्रीमतांचा एक अत्यंत नम्र सवक,

कल्याण धीपाद कुलकर्णी

रुफ

अण्णा कुलकर्णी

श्रीलक्ष्मीनरसिंह प्रसन्न.

प्रस्तावना.

—*—

आम्हां भारतावासी जनांचा धर्म वैदिक आहे आणि त्या धर्माच्या पायावरच सर्व शास्त्रांची इमारत उभारलेला आहे. ह्याणूनच त्या धर्माचे विवेचन वेद, स्मृते, पुराणे, पद्धतीने, व वेदांची सहा अंगे यांत सविस्तर व सोपपत्तिक केले आहे. ज्याला त्या धर्माचे यथाथ ज्ञान व्हावे अशी इच्छा असेल त्याला या सर्व ग्रंथांचा चागला अभ्यास करावा लागतो वरील सर्व ग्रंथ सरळताभावेत आहेत. परंतु अलीकडे अनेक कारणांनी सरळताभावेचे अध्ययन माझणही थोडेच करितात. हिंदुस्थानातील लोकही सरळताचे जे अध्ययन करितात, तेही काव्य, नाटक, व फार तर व्याकरण आणि त्यावरील काही टीका यथार्थतच असते. वैदिक किंवा याज्ञिक लोकही वेदांचे सार्थ अध्ययन करीत नाहीत. मग गृहस्था विषयी बोलणेच नको. त्यापि हायस्कूल व कॉलेज यांतून सरळताभावा शिकविण्याची पद्धत असल्याने नव्याच सुशिक्षित लोकांस सरळताचा परिचय असतो. तथापि ह्यांचा तो परिचय अगदीच परिमित असल्यामुळे धर्मज्ञानास आवश्यक असलेल्या वरील ग्रंथांत प्रवेश होण्यास फार अवघड पडते. धर्माची यथार्थ उपपत्ति समजण्यास पट्टशास्त्राचे अध्ययन अवश्य आहे. न्याय, मीमांसा, साह्य व योग ही ती शास्त्रे होत. न्यायशास्त्रांत तर्कशास्त्राचा व मीमांसेत उत्तरमीमांसेचा म्हणजे वेदान्तशास्त्राचा अन्तर्भाव होत असल्यामुळे, या शास्त्रांची सहा ही सहा पूर्ण होत. व्याकरण हे कोणत्याही भाषेचे मुख्य द्वार आहे. यास्तव व्याकरण, न्याय व मीमांसा यांचे अध्ययन केल्यावाचून वैदिक शास्त्रांमार्गेत कोणाचाही उत्तम प्रकारे प्रवेश होऊ शकत नाही. व्याकरणशास्त्र शब्दांचे सदोपत्व व निर्वोपत्व यांचे ज्ञान करून देते. न्यायशास्त्र उपपत्ति दाखविणे व मीमांसा वाक्यार्थ कसा करावा हे दाखविते. श्रद्धावान् लोकांना धर्माचे ज्ञान जरी विशेष उपपत्तीवाचून होणे शक्य असले तरी विशेषतः हल्लींसारखा चिकित्सक काळी प्रत्येक धर्मसिद्धान्ताचीही उपपत्ति कळायी अशीच बहुतक सर्वांची इच्छा असते. त्यामुळे हल्ली व्याकरणाचे अवश्य तितकेच ज्ञान असले तरी पुरे होते, पण धर्मोपपत्तीसाठी न्याय व वाक्यार्थसाठी मीमांसेचे ज्ञान अवश्य असले पाहिजे. श्रीशंकराचार्यांनीही वरील शास्त्रांचा योग्य आदर ठेवूनच आपले विस्तृत मध्य लिहिले आहे व त्यामुळेच ते सर्वदा यशस्वी आहेत. एवढ्या विवेचनावरूनही धर्मज्ञ नाच्या दृष्टीने न्यायशास्त्राची किती योग्यता आहे, हे सर्वच्या ध्यानांत येईल. पण, सरळता भावा जितकी कठिण आहे

लक्षांत ठेव. असे म्हणतांच दार उघडले, व दर्शनही झाले. वरील श्लोक गिरी-
च्या ध्यंकोचाला उद्देशून आहे असे वाटते. कारण ऐश्वर्यसंपन्न तोच देव दिसतो.
असो. वरील दोन्ही शाखांची ही मते उपांत प्रतिपादिनी आहेत असा हा
तर्कसंग्रहनावाचा प्रस्तुत ग्रंथ प्रसिद्ध नैयायिक अन्नभट्ट नांवाच्या पुरुषार्थने
लिहिला. अन्नभट्ट हे इ. स. १६०० पासून १७०० पर्यंतच्या कालांत असा-
वेत असा विद्वानांचा अंदाज आहे. कांहीं लोक हे कानडी असावेत अथें
म्हणतात. कांहीं हे तेलंगी ब्राह्मण असावेत असे म्हणतात. याच्या अजोबाचें
नाव राघव असून वडिलांचें नांव तिरुपल होते. याचें घराणें ऋग्वेदी, स्मार्त, व
सच्छाल होते. अन्नभट्टाचें वडीलही वेदान्तांत महापंडित होते. अन्नभट्टाच्या राम-
कृष्णभट्ट नावाच्या वडील बंधूने सिद्धान्तकौमुदीवर 'सिद्धान्तरत्न' म्हणून एक
टीका लिहिली आहे. अन्नभट्टाना पुढळ मुलें झालीं होती, पण सर्वच वारलीं.
अशी विवदन्ती आहे. हे केवळ तर्कशास्त्रातच पंडित नसून सर्वच शास्त्रांत
यांचे पंथ आढळत असल्याने हे लोकोत्तर बुद्धिवैभवशाली होते याबद्दल
कोणाही सूत्राचा मतभेद असणें शक्य नाहीं. यांचे व्याकरणशास्त्रावर निता-
सरा, मोमांसेवर राणकोजीवनी, व जैमिनिसूत्रावर एक सुंदर वृत्तिही
आहे. तशीच यांची मन्मसूत्रावरही उत्कृष्ट वृत्ति आहे, आणि न्यायशास्त्रांत
तर पुढळच ग्रंथ आहेत. हे अध्ययनास काशीस राहिले असवेत असे
वाटते. कारण याची अपूर्व विद्वत्ता दाखविणारा एक श्लोक म्हणण्यांत येत
असतो. तो श्लोक असा आहे 'काशीगमनमात्रेण नान्नेभाट्टायते द्विजः। अपि
शंगाजलस्नानान्नाथः केशः कुशायते' हा श्लोक वरील म्हणण्यास पुष्टि देत आहे.
स्वनः कादिलेस्या पाठशालेन स्वकृत तर्कसंग्रहं शिष्यीत असतां ज्या अद-
बणी वाटल्या त्या दूर करण्यासाठीं त्यांनीं तर्कसंग्रहावर दीपिका नावाची टीका
लिहिली. दीपिकेचें कांहीं ठिकाणीं गदाधरीची साम्य असल्याने हिला 'गाल-
गदाधरी' असेही म्हणत असतात. या दीपिकेवर 'नीलकण्ठ' नावाची टीका
'नीलकण्ठ रामभट्ट' यांनीं गोत्र कौडिन्य या आंध्र देशातील विद्वान् पुरुषार्थने लिहिली.
हे नीलकण्ठ उत्तरवर्णांत काशीस येऊन राहिले असतां यांच्या समीपच पितृ-
सेवातत्पर होऊन राहिलेल्या लक्ष्मीनृसिंह नामक यांच्या मुलांने 'भारुडोदया'
नावाची नीलकण्ठेची टीका लिहिली. यावरही आगसी एक टिप्पणी आहेच.
या सर्वांचे अध्ययन करावयाचें म्हणजे ते एक मोठेंच काम होतें. अगर तर्क-
संग्रहाच्या स्वतंत्र टीका याचावयाच्या 'हट्ट्यास' १५११६ टीका याचने अथ-
घटच होतें परंतु गन्यास टीकापिका न्यायधोधिनी व पदकृत्य या टीका प्राथ-
मिक विद्यार्थ्यांनाही तर्कसंग्रहाचें मर्म व न्यायघटित परिभाषेचा बराच परिचय
करून देतील असे समजून भी त्याच दोन टीकांचा या पुस्तकांत समावेश
केला आहे. न्यायधोधिनी टीका योवर्षेन नावाच्या पंडितांनी केली आहे, व
पदकृत्यटीका चंद्रजसिंह नावाच्या पंडिताने लिहिलेली आहे. या दोघाविषयी

फारशी माहिती मिळत नाही. श्रीक लोकांप्रमाणे आपल्याकडे तारिखक प्रथाचा अगर त्याच्या कर्त्याचा विश्वसनीय इतिहास असता तर किती उत्तम झाले असते ! पण तसा विश्वसनीय इतिहास फारसा सांपडत नाही तथापि या शास्त्राचा उगम २१ वे वर्षापासून झाला असावा, असा काही विद्वानांचा अंदाज आहे. मूळसूत्रे होण्यापूर्वीसुद्धा काही तरी या शास्त्राचा विचार झालाच असेल. तेव्हा या शास्त्रातील रघु पुस्तक असा हा तर्कसमूह वाचू लागल्यास न्यायशास्त्राचे निर्दोष लक्षण करण्याकडे किती लक्ष आहे व निर्दोष अनुमान करण्यासाठी इति सक्षम विचार केले आहेत वगैरे लक्षांत येते, युरो पियन ग्रंथकारांनाही निर्दोष लक्षण करण्याची पद्धति मान्य आहे असे दिसते. आणि बरील कारणानेच न्यायशास्त्र कठीण झाले आहे त्यामुळे मी जरी टीकांचे सुबोध भाषांतर करण्याचा शक्य तेवढा यत्न केला आहे, तरी न्यायघटित भेदांचे परिचय होण्यापूर्वी हे भाषान्तरही वाचकांना अवघड वाटेल व या गोष्टीचा प्रत्यक्ष म्हणजे, प्रोफेसर पराजपे यांचे दीपिकेचे भाषान्तर वाच-
तांना नाटक व कादंबऱ्यांचे अध्ययन करणारे लोक, ' हे भाषान्तर फार अव-
घड आहे जसे म्हणत आतात ' हा होय परंतु या गोष्टीचे उत्तर एवढेच की, शास्त्रीय ग्रंथांचे भाषान्तर कोणीही केल्यास सामान्य वाचकवर्गाला ते अव-
घड वाटणारच हे सिद्ध आहे तथापि सुज्ञ वाचकांनी थोडा प्रयत्न केल्यास हे भाषान्तर मूळ संस्कृत ग्रंथांत प्रवेश होण्यास बरेच साहाय्य करील अशी मला खाशा आहे.

वैशेषिक व न्याय या दोन दर्शनांत परमाणुवाद व अनुमानप्रा-
माण्य इत्यादि गोष्टींत जसे साम्य आहे तसेच काही बाबतींत वैपरीत्यही आहे
जसे वैशेषिक सप्तपदार्थवादी असून नैयायिक पौंडरापदार्थवादी आहेत.
वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान, व शब्द ही तीनच प्रमाणे मानतात व नैयायिक उप-
मान हे चौथेही प्रमाण मानितात. पण तर्कसमूह हा ग्रंथ वैशेषिक व न्याय या
दोन मतांच्या मिश्रणाने केलेला असल्यामुळे त्यात नैयायिकाच्या चार प्रमा-
णांचा जसा उल्लेख आहे, तसाच शेवटी पौंडरा पदार्थांचाही नाममात्र उल्लेख
आहे. यास्तव हा एकच ग्रंथ वाचल्याने वैशेषिक व न्याय या दोन्ही शास्त्रांचे
सामान्यतः पदपदार्थज्ञान होऊन न्यायवैशिष्ट्याची धाररूपा अल्पटीकेचा
परिचय करून घेतल्यास वेदान्त वाचण्यासही बरीच मदत होईल सारांश,
संदर्भ ग्रंथ असा अल्प पण बहुगुणी असल्यामुळे मी घमंदाधूच्या उपयोगा-
साठी तो मराठीत आणिल्या आहे. वस्तुतः असली कामे, मोठमोठे विद्वान् व
धीमान् गृहस्थ या लोकांनीच परस्परांच्या साहाय्याने केवळ स्वधर्म व स्वभाषा
याविषयी सात्त्विक अभिमानाने करावयास पाहिजेत. बरील दोन्ही वाच-
तांत अक्षमर्थ असलेल्या माझ्यासारख्या मनुष्याचे हे काम नव्हे तथापि
बरील दोन्ही प्रकारचे लोक प्रायः स्वधर्म व स्वभाषा याविषयी उदासीन अस-

लेले पाहून आपणच यथामति शास्त्रसेवा करावी असें श्रीलक्ष्मीनारायण -
 प्रेरणेने मनामध्ये आलें व हें पुस्तक त्या प्रेरणेचेंच मूर्तरूप आहे. मार्सी
 अगदी पहिली कृति असल्याने द्विच्यांत अनेक दोष असतील हें मी
 आहे. तथापि माझे धर्मबंधू हंसक्षीरन्यायानें याहा अंशाचा संग्रह करून
 अंशांची केवळ उपेक्षाच न करतां माझे दोष मला कळोवेत, म्हणून ते कळ
 वितांल अशी इच्छा धरून व तसें करण्याबद्दल सर्व विद्वानांच्या चरणा
 प्रार्थना करून ही लांबलेली प्रस्तावना संपवितों.

इचलकरंजी.
 वैशाखशुद्ध १४ मंगळवार
 (नरसिंहजयंति शके) १८४१ }

सर्व विद्वानांचा नम्र सेवक.
 कल्याण श्रीपाद उर्फ
 अण्णा कुलकर्णी.

या पुस्तकाविषयी कांहीं विद्वानांचे अभिप्राय.

—*—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद उर्फ अण्णा कुलकर्णी, (इचलकरजी)
यांनी लिहिलेले हे पुस्तक मी समय वाचून पाहिले, त्यांत त्यांनीं मूळ तर्कसंग्रह
व त्यावराल न्यायबोधिनी आणि पदकृत्य या प्रसिद्ध टीका यांचें सरळ भाषांतर
केलें आहे. भाषांतर मूळाला अगदीं धरून आहे. काचित् याचा विस्तारही
केला आहे. एकंदरीत मूळ व टीका यांचें रहस्य सर्वांना समजून न्यायघटित
भाषेचाही महाराष्ट्रियांना परिचय व्हावा, म्हणून या पुस्तकाच्या द्वारां पुष्कळ
यत्न केला आहे, यांत रुशय नाही, याचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्यामुळे
यांत काचित् भाषेसंबंधी बगैरे जरी अगदींच थोडे प्रमाद राहिलेले असण्याचा
संभव असला तरी त्यांचा उत्साह वर्जनीय आहे. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन
मिळाल्यास त्यांच्या हातून या दिशेने पाहून अधिक कामगिरी संचित होईल
अशी साश्री वाटते. म्हणून मी यांच्या या कृतीचें मनापासून अभिनंदन करिं.

पुणे. } विष्णुशास्त्री बापट,
ता. २१/११/१९१९ } संपादक 'आचार्य' व 'महाविद्यालयभारतमाला'.

—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी वास्तव्य इचलकरजी यांनी तर्क-
संग्रह व त्यावरील न्यायबोधिनी व पदकृत्य अशा दोन टीकांचें मूळ देऊन
मराठींत तयार केलेलें भाषांतर मी ठिकठिकाणी वाचून पाहिले. दीपिकेचें
मराठी भाषांतर झालेलेच आहे. तर्कसंग्रहावर ज्या दुसऱ्या अनेक टीका आहेत
(९ टीका असलेली प्रत मद्रासेस छापिली आहे.) त्यांत न्यायबोधिनी व पद-
कृत्य या व्याख्या श्रेष्ठ आहेत व संस्कृत पाठशाळांतून त्या शिकविल्याही
जातात. गुरुमुख शास्त्रावर पुनरपि शास्त्रीय ग्रंथांचें स्वतः परिशीलन करण्याचे
बेळीं स्वभावेत झालेल्या भाषांतरांचा फार उपयोग होतो हा सर्वांचाच अनुभव
आहे. प्रस्तुत भाषांतर एकंदरीत व्यवस्थित व विशद झाले आहे. रा. कल्याण-
राय हे होतकरू विद्यार्थी असून या तऱ्हेचा हा त्यांचा पहिलाच प्रयत्न आहे.
या दृष्टीने तो चांगला साधला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. मराठी
भाषेत असे ग्रंथ निर्माण होणे अवश्यक आहे व आमची अशी आशा आहे
की, प्रस्तुत भाषांतरकार आणखीही याच प्रकारचे ग्रंथ निर्माण करून आपली
निरपेक्ष सारस्वतसेवा अभ्याहत सुख ठेवितील.

पुणे. } श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर,
ता. २४/११/१९१९ } एम्. ए. पीएच्. डी., संस्कृतप्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज.

—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी, यांनी न्यायबोधिनी व पदकृत्य व्याख्या यांतही तर्कसंग्रहाचे केलेले भाषांतर काही वाचून पाहिले. पहिला प्रयत्न अमूनही ते त्यांना चांगले साधले आहे असे म्हणण्यास आनंद वाटतो. संस्कृत वाङ्मयाचा अभ्यास देशी भाषांच्या द्वारे होऊ लागण्याची सुचिन्हें दिसें लागलीं आहेत; अशा वेळीं संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथांची भाषांतरे शिक्षक व विद्यार्थी या दोघांसही अतिशय उपयोगी पडतील. या दृष्टीने रा. कुलकर्णी यांचा प्रयत्न महत्त्वाचा व स्तुत्य आहे.

पुणे. } पांडुरंग दामोदर गुणे,
ता. १५/११/१९१९ } एम्. ए. पीएच्. डी., संस्कृतप्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी, यांनी केलेल्या तर्कसंग्रह, न्याय-बोधिनी व पदकृत्यांच्या भाषांतरांपैकी काही भाग, विशेषतः व्याप्तीसंबंधाचा, वाचून पाहिला, त्याचप्रमाणे प्रस्तावनाही पाहिली. शास्त्रीय विषय जितका सुगम करणे शक्य आहे तितका करण्याचा रा. कुलकर्णी यांनी प्रयत्न केला आहे व तो उत्तम साधला आहे असे म्हणता येईल. गुह्यपरंपरेनें शास्त्र शिकणे ज्यांना शक्य नाही त्यांच्याकरितां शास्त्रीय पुस्तकांची भाषांतरे जितक्या लवकर होतील तितकी पाहिजेत, कारण जुन्या तऱ्हेचे शास्त्री आतां फारसे राहिले नाहीत; व या दृष्टीने रा. कुलकर्णी यांची कृति फार अभिनंदनीय आहे व त्यांच्याकडून अशीच महाराष्ट्रवाङ्मयाच्या द्वारे शास्त्रसेवा वापुडेंही होईल व त्यांना चांगला लोकाश्रय मिळेल अशी मला उमेद आहे.

पुणे. } वासुदेव गोपाळ परांजपे,
ता. १५/११/१९१९ } एम्. ए. एलएल. बी., संस्कृतप्रोफेसर, फर्ग्युसन, कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी यांनी केलेल्या तर्कसंग्रहाचे न्याय-बोधिनी व पदकृत्य व्याख्यासहित केलेल्या मराठी भाषांतरांतील बराचसा भाग वाचून पाहिला. सदर भाषांतर चांगले झाले असून मराठीतून तर्कसंग्रह शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा पुष्कळच उपयोग होईल यांत शंका नाही. संस्कृतांतील शास्त्रीय ग्रंथांचे मराठीत भाषांतर होण्याची फार आवश्यकता आहे. कोणताही विषय मातृभाषेतूनच सवकर व चांगल्या रीतीनें कळतो ही गोष्ट निर्विवाद आहे. तेव्हां अशा तऱ्हेनेंच संस्कृतांतील अन्य ग्रंथांचे भाषांतर करून रा. कुलकर्णी यांनी मराठीतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य करवें

अशी माझी त्यांना मूचना आहे. सदर भाषातरांचा कॉलेजमधील न्याय शिक्षणाच्याही विद्यार्थ्यांना बराच उपयोग होईल.

पुणे. } रघुनाथ दामोदर कामरकर,
ता. २५/१/१९१९ } एम्. ए., संस्कृतप्रोफेसर, न्यू पूना कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी मुकाम इचलकरंजी यांनी केलेल्या सायें तर्कसंग्रहाचा बराच भाग वाचून पाहिला. तर्कसंग्रहासारख्या ग्रंथाचे अध्ययन करण्यास प्रथम गुरुमुक्ताची आवश्यकता आहे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. थोडेसे गुरुमुख झाल्यानंतर समग्र ग्रंथाचे अध्ययन करणारास प्रस्तुत भाषातरापासून फार उपयोग होईल. न्यायशोधितां ही टीका फार उत्कृष्ट आहे, व भाषातरकारांनी सुलभ शब्दांनी ती विशद केली असल्यामुळे समजण्यास अडथळा पडणार नाही. बिकट व अडथळणीच्या ठिकाणी भाषातर बिनचूक झाले आहे. भाषातराबरोबर कांही ठिकाणी विषय अधिक विशद व सुलभ करण्याकरिता टीपा दिल्या असल्या तर ग्रंथापासून अधिक कापदा झाला असता. सदर टीपांची उणीव कोणाच्याही लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही कदाचित् शेवटी टीपा देण्याचा भाषातरकारांचा हेतु असल्यास नकळे. एकंदरीत भाषातर चांगले असून तर्कसंग्रहाचे अध्ययन करणारास त्यापासून चांगला उपयोग होईल असा माझा अभिप्राय आहे.

पुणे. } नारायण सखाराम पानसे,
ता. २४/१/१९१९ } बी. ए., मॅजी संस्कृतप्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज

विषयानुक्रमणिका.

—:०:—

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ मंगलाचरण	१	३१ द्रवत्व	३७
२ सात पदार्थ	२	३२ छेद	३७
३ नऊ द्रव्ये	४	३३ शब्द	३९
४ सोबीस गुण	६	३४ बुद्धि	४०
५ पाच कर्मे	६	३५ स्मृति	४१
६ दोन प्रकारचे सामान्य	६	३६ अनुभव दोन प्रकारचा	४२
७ विशेष	६	३७ यथार्थ अनुभव	४३
८ समवाय	६	३८ अवयवार्थ अनुभव	४६
९ अभाव	६	३९ यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा	४८
१० पृथ्वीचे लक्षण व विभागादि	६	४० यथार्थानुभवाचे करणही चार	
११ आपाचे " "	१०	प्रकारचे	४८
१२ तेजाचे " "	११	४१ करणलक्षण	४९
१३ वायूचे " "	१३	४२ कारणलक्षण	५०
१४ आकाशाचे " "	१७	४३ कार्यलक्षण	५२
१५ कालाचे " "	१८	४४ कारण तीन प्रकारचे	५३
१६ दिशा	१९	४५ समवायिकारण	५३
१७ आत्मा	२०	४६ असमवायिकारण	५४
१८ मन	२१	४७ निमित्तकारण	५८
१९ रूपगुण	२२	४८ करणलक्षणापसंहार	५९
२० रस	२६	प्रत्यक्षखंड.	
२१ गंध	२६	४९ प्रत्यक्षप्रमाण	६०
२२ स्पर्श	२७	५० प्रत्यक्षज्ञान	६१
२३ रूपादि गुण पृथ्वीवर पाकज	२९	५१ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष	६३
२४ संख्या	३१	५२ सविकल्पक प्रत्यक्ष	६४
२५ परिमाण	३१	५३ प्रत्यक्षाचे कारणभूत सहा	
२६ पृथक्त्व	३३	सनिकर्ष	६५
२७ सयोग	३३	५४ सयोग	६८
२८ विभाग	३४	५५ सयुक्तसमवाय	६८
२९ परत्वापरत्व	३५	५६ सयुक्तसमवेतसमवाय	६९
३० शुद्धत्व	३६	५७ समवाय	७०

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृ
५८ समवेतसमवाय	७०	उपमानखंड.	
५९ विशेषणविशेष्यभाव	७०	११ उपमान	११
६० प्रत्यक्षज्ञानाचा उपसंहार	७१	१२ उपमिति	११
६१ मत्पक्षप्रमाणोपसंहार	७१	शब्दखंड.	
अनुमानखंड.		१३ शब्दप्रमाण	१२
६२ अनुमान	७२	१४ आकांक्षा, योग्यता, व	
६३ अनुमिति	७४	संनिधि	१२
६४ परामर्श	७५	१५ दोन प्रकारचे वाक्य	१२
६५ व्याप्ति	७७	१६ शाब्दज्ञान	१२
६६ पक्षधर्मता	८४	१७ तीन प्रकारचा अर्थार्थ-	
६७ अनुमान दोन प्रकारचे	८४	नुमन	१३
६८ स्वार्थानुमान	८५	१८ संशय	१३
६९ परार्थानुमान	८६	१९ विषय	१३
७० प्रतिज्ञादि पांच अवयव	८८	२०० तर्क	१३
७१ लिङ्गपरामर्श हेच अनुमान	८९	२०१ यथार्थ व अपथार्थ अशी	
७२ तीन प्रकारचे लिङ्ग	८९	दोन प्रकारची रचते	१३
७३ अन्वयव्यतिरेकि लिङ्ग	९०	२०२ मुख	१३
७४ केवलान्वयि लिङ्ग	९२	२०३ दुःख	१३
७५ केवलव्यतिरेकि लिङ्ग	९४	२०४ इच्छा, हेतु व प्रयत्न	१३
७६ पक्ष	९७	२०५ धर्म व अधर्म	१३
७७ सपक्ष	९८	२०६ आत्मवादरच राहणारे मुद्दे	
७८ विपक्ष	९९	इत्यादि आठ गुण	१३
७९ पांच हेतुमास	१००	२०७ वेग, भावना स्थितिरुपायक	
८० सव्यभिचार	१०३	असा तीन प्रकारचा संस्कार	१३
८१ साधारण सव्यभिचार	१०३	२०८ कर्म	१४
८२ असाधारण सव्यभिचार	१०४	२०९ सामान्य	१४
८३ अनुपसंहार सव्यभिचार	१०५	२१० विशेष	१५
८४ विषय	१०६	२११ समवाय	१५
८५ सत्प्रतिपक्ष	१०७	२१२ प्रागभाव	१५
८६ तीन प्रकारचा असिद्ध	१०८	२१३ प्रत्येकसाभाव	१५
८७ भावयासिद्ध	१०८	२१४ अत्यन्ताभाव	१५
८८ स्वरूपासिद्ध	१०९	२१५ अन्योन्याभाव	१५
८९ व्याप्यत्वासिद्ध	१११	२१६ सर्वे पदार्थांचा सात पदा-	
९० बाधित	११७	धीतच अन्तर्भाव	१५

श्रीः

तर्कसंग्रह

(न्यायबोधिनी व पदकृत्यन्याख्या व त्यांचें सरळ भाषांतर यांसह)

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् ।

बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥ १ ॥

(त० भा०)—विश्वेश्वराळा हृदयांत धारण करून व गुरुंना नमस्कार करून तर्कशास्त्राचें अभ्ययन न केलेल्या विद्यार्थींना त्या शास्त्राचा सुखानें बोध व्हावा म्हणून मी हा तर्कसंग्रहनावाचा ग्रंथ करीत आहे.

(न्यायबोधिनी) अशिलायमसंचारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः ।

ध्यात्वा गोवर्धनमुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॥ १ ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विप्रशंसिमाप्यर्थनिष्ठदेवतानमस्कारात्प्रकं महत्तल शिष्याशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति—निधायेति ॥ १ ॥

(न्या० भा०)—सर्व वेद-शास्त्रांमध्ये असलेल्या—प्रतिपादिलेल्या श्रीकृष्णनावाच्या श्रेष्ठ तेजाचें ध्यान करून गोवर्धननावाचा पंडीत न्यायबोधिनीनावाचा ग्रंथ लिहीत आहे. चिकीर्षितं—करण्यास इच्छिलेला—ग्रंथ निर्विघ्नपणें समाप्त व्हावा म्हणून आपल्या उपास्य देवतेला नमस्कार करणें, एतद्रूप मंगल करून शिष्यांनींही तसेंच तें करावें, असें त्यांस शिक्षण देण्यासाठीं अन्नंमह ग्रंथाचे आरंभी तेंच मंगल ' निधाय ' इत्यादि श्लोकांनें लिहून ठेवतात ॥ १ ॥

(पदकृत्यं—) श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशंकर परम् ।

मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् ॥ १ ॥

यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकम् ।

तस्माद्वितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा ॥ २ ॥

विश्वेशं जगत्कर्तारं श्रीसाम्बभूतिं हृदि मनसि निधाय नितरां धारयित्वा गुरुवन्दनं च विधाय रुखरेत्यर्थः । बाळेति । अत्राशीतभ्याकरणकाव्यकोशानधीतन्यायशास्त्रो बालः । व्यासादावतिभ्यामिवारणायानधीतन्यायेति । स्तनंधयेऽ-

तिप्रसक्तिवारणायाधीतव्याकरणेति । मुचेति । सुखेनानायासेन बोधाय पदार्थ-
तत्त्वज्ञानायेत्यर्थः । तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्ते इति तर्को द्रव्यादिपदार्था-
स्तेषां संग्रहः संक्षेपेणोद्देशलक्षणपरीक्षा यस्मिन् सु ग्रन्थः । नाममात्रेण वस्तु-
संकीर्तनमुद्देशः । यथा द्रव्यं गुणः इति । असाधारणधर्मो लक्षणम् । यथा
गन्धवस्त्वं पृथिव्याः । लक्षितस्य लक्षणं सम्बन्धितं न वेति विचारः परीक्षा ।
अत्रोद्देशस्य पक्षज्ञानं कर्तुं लक्षणस्येतरभेदज्ञानं परीक्षामा लक्षणे दोषपरिहार
इति मन्तव्यम् ॥

(प० मा०)-श्रीगणपतीत्य नमस्कार करून व श्रेष्ठ अशा
शंकर-पार्वतीनाही वंदन करून मी चंद्रजसिंहनावाचा प्रंधकार
'पदकृत्य' नावाचा (तर्कसंग्रहावरील टीका) ग्रंथ लिहितो.
उपाभ्यां हे पदकृत्यक विद्यार्थ्याना साद्य करणार-उपकारक होईल
असे मला वाटते त्याभ्यां विद्वानां नेहमी कल्याणकारक-उपकारक
वाक्य बोलार्हे हे योग्यच आहे. 'विशेषः' जगाचा कर्ता व ज्याची
मूर्ति अंबेसह-पार्वतीसह आहे अशा विशेशाला 'हृदि' आपस्या
मनामध्ये 'निधाय' पूर्णपणे धारण करून व 'विधाय' मुखवंद-
नम्' मुखाना वंदन करून 'बालानां' बालकांच्या; ज्यांनी व्याकरण,
काव्य, कोश, इत्यादिकांचे अध्ययन केले आहे, पण न्यायशास्त्राचे
अध्ययन केलेले नाही, असे येथील बालशब्दाचे लक्षण आहे. 'ज्याने
व्याकरण-काव्य-कोशांचे अध्ययन केले आहे तो बाल' एवढेच
बालशब्दाचे लक्षण केल्यास व्यासादिकही तसे अधीत असल्याने
त्यांचेवर या बाललक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल ती न जावी म्हणून
'ज्याने न्यायशास्त्राचे अध्ययन केले नाही' असेही त्या लक्षणात म्हटले
आहे. त्यामुळे व्यासादिकांनी न्यायशास्त्राचेही अध्ययन केलेले असल्याने
त्यांचेवर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाणार नाही. आता 'ज्याने
न्यायशास्त्राचे अध्ययन केले नाही तो बाल' एवढेच म्हटल्यास
मातेचे स्तनपान करणाऱ्या बालावरही हे लक्षण जाते. कारण त्या-
नेही न्यायशास्त्राचे अध्ययन केलेले नसते, म्हणून या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी 'ज्याने व्याकरणादिकांचे अध्ययन केले आहे तो
बाल' असे म्हटले आहे. त्यामुळे स्तनपान करणाऱ्या बालांनी व्याकरणा-
दिकांचे अध्ययन केलेले नसल्यामुळे त्यांचेवर बाललक्षणाची अति-
व्याप्ति जात नाही. अशा व्युत्पन्न बाळांच्या 'मुखबोधाय'. अणजे

त्यांना आयासावांचून पदार्थांचें तत्त्वज्ञान होण्याकरितां, असा भावार्थ. 'तर्कसंग्रहः' ज्यांचा तर्क केला जातो, ज्यांना यथार्थ-ज्ञानाचे विषय केलें जातें ते तर्क म्हणजे द्रव्यादि पदार्थ त्यांचा 'संग्रह' म्हणजे संक्षेपानें उद्देश, लक्षण, परीक्षा ज्या ग्रंथांत केली आहे तो हा तर्कसंग्रहनांवाचा ग्रंथ होय. नुसत्या नांवांनीं वस्तूंचा निर्देश करणें यास उद्देश म्हणतात. जसे-द्रव्य-गुण-कर्म इत्यादि. असाधारण धर्मास 'लक्षण' असें म्हणतात. जसे गंध-वत्त्व हें पृथ्वीचें लक्षण आहे. लक्षित वस्तूचें लक्षण संभवतें किंवा नाहीं या विचाराला 'परीक्षा' असें म्हणतात. पक्षाचें ज्ञान होणें हें उद्देशाचें फल आहे. लक्षणाचा इतर पदार्थापासून भेद-तें इतरांहून निराळें आहे, असें समजणें हे लक्षणाचें फल आहे व लक्षणावर येणाऱ्या दोषांचा परिहार होणें हें परीक्षेचें फल आहे, असें येथें समजावें.

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायामात्राः सप्त पदार्थाः ॥

(त० भा०)-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय व अभाव हे सात पदार्थ आहेत.

(न्या०) अथ पदार्थान्विमर्शते-द्रव्येति । तत्र सप्तमहण पदार्थत्वं द्रव्यादिसामान्यतमत्वव्याप्यमिति व्याखिलामाय । ननु शक्तिपदार्थत्वाद्यस्य सत्त्वात्कथं सत्तैवेति । तथाहि-इह निःसंयुक्तेन्द्रियादी सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते । तच्छून्येन तु जायते । अतो मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति । मण्यभाव-दशायां दाहानुकूल शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते । तस्माच्छक्तिरितिरिक्तः पदार्थ इति चेत् । न । मणेः प्रतिबन्धकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि-समवधानासमवधानाभ्यामनन्तशक्तिरन्वसतत्प्रागभावकलनाया अन्याय्यत्वात् । तस्मात्सत्तैवेति सिद्धम् ॥

(न्या० भा०)-'द्रव्य०' इत्यादि खंडानें ग्रंथकार अजंमट पदार्थांचा विभाग करितात. या वाक्यात 'सत्तैव' म्ह० सातच, असा जो शब्द आहे तो पदार्थत्व हें द्रव्यादि सातांतील प्रत्येकाचें व्याप्य आहे म्हणजे जेथें जेथें पदार्थत्व असतें तेथें तेथें द्रव्यादिसातांतील कोणती तरी एक वस्तु असते, अशी व्याप्ति मिळावी म्हणून आहे. "अहो पण 'शक्ति'नांवाचा आठवा पदार्थ असतांना तुम्ही पदार्थ सातच आहेत असें कसे म्हणतां ? इंधन-काष्ठ इत्यादि पदार्थ अग्नीशी जरी

संयुक्त झाले तरी मणीजवळ असेल तर दाह होत नाही; व तो जर जवळ नसेल तर दाह होतो, त्यामुळे मणीजवळ असतांना अग्नीची दाहशक्ति नाहीशी होते व तो नसताना दाहाला अनुकूल अशी शक्ति उत्पन्न होते, अशी कल्पना करावी लागते. यावरून शक्ति हा वेगळा आठवा पदार्थ मानिला पाहिजे, " असे जर म्हणाल तर तसे मानितां येत नाही. कारण मणी दाहाला प्रतिबंध करणारा असल्यामुळे त्याचा अभाव हाच दाहाला कारण होतो. (सर्व ठिकाणी प्रतिबंधकाचा अभाव कार्यमात्राला कारण होत असतो, असा नियम आहे.) असे मानित्याने सर्व व्यवस्था लागत असल्यामुळे मणीजवळ असतांना व तो नसताना त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या (दाहाला अनुकूल अशा) अनंत शक्ति, त्याचे ध्वंस व त्याचे प्रागमाव इत्यादिकांची कल्पना करणे अयोग्य आहे. म्हणून 'पदार्थ सातच' आहेत असे सिद्ध झाले.

तत्र द्रव्याणि पृथिव्यतेजोवाय्वाकाशकालदिगाः भ्रमनांसि नवेव ॥

(त० भा०)—पूर्वीक सात परार्थांपैकी द्रव्य या पद्विषया पदार्थांचे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा व मन, असे नऊच भेद आहेत.

(ग्या०) द्रव्याणि विभज्यते—पृथिवीति ॥ नान्धकारस्य दृश्यमद्रव्यस्य सत्त्वात्कथं नवेवेति । तथाहि—नीलं तमभलतीति प्रतीतिर्नीलद्रव्याभ्यस्त्वेन क्रियाभ्यस्त्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम् । न च क्लृप्तद्रव्येरेवन्तर्भावस्तुतो दशमद्रव्यत्वं निति वाच्यम् । आकाशादिपञ्चकरय शयोश्च नीलपत्वात् तेष्वन्तर्भावः । तमसो निर्गन्धत्वात् पृथिव्यामन्तर्भावः । जलतेजसोः क्षीणोष्णत्वावस्थान्न तयोरेवन्तर्भावः । तस्मात्तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् । न । तेजोमावेनेवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनायां मानाभावात् ॥ न च विशिष्टमनाविरहाच्चेज एव तमोभावस्वरूपमस्त्विति वाच्यम् । तेजसोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्णस्पर्शभ्यद्रव्यान्तरकल्पने गौरवात् । तस्मादुष्णस्पर्शगुणाधपतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम् ॥ तमसि नीलत्वादिप्रतीतिस्तु भ्रान्तिरेव, दीपापघातकिंशचा एव तत्र भ्रमान् ॥

(न्या० भा०)—'पृथ्वी०' या वाक्याने ग्रंथकार द्रव्यांचा विभाग करितात. "अहो पण अंधकाररूपी दाहार्थे द्रव्य असतांना तुम्ही नऊच द्रव्ये कशी म्हणतां ? कारण ' काळा अंधकार चालतो,' अशी प्रतीति येते. यावरून नीलरूप हा गुण व चालणे ही

क्रिया यांचा तो आश्रय आहे असे ठरते, व त्यामुळेच तो द्रव्य आहे असे सिद्ध होते. (कारण गुणक्रियाश्रयत्व हेच द्रव्याचे लक्षण आहे.) ' अहो पण कल्पना केलेल्या बरील नऊ द्रव्यांमध्येच त्याचा अंतर्भाव होतो. त्यामुळे त्यास दहावे द्रव्य मानण्याचे कांही कारण नाही ' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येणार नाही. कारण आकाशादि पांच व वायु अशा सहा द्रव्यांना रूप नसल्याने त्यांत अंधकाराचा अन्तर्भाव होत नाही. तसेच, अंधकाराला गंध नसल्याने त्याचा पृथ्वीत अन्तर्भाव होत नाही. जल व तेज यांचा अनुक्रमाने शीत व उष्ण स्पर्श असल्याने त्या दोघांतही अंधकाराचा अन्तर्भाव होत नाही. म्हणून अंधकार हे दहावे द्रव्य आहे, असे सिद्ध होते. ' असे जर म्हणाल तर तसे म्हणता येत नाही. कारण तेजाचा अभाव म्हणजेच अंधकार असे म्हटले असता सर्व व्यवस्था लागते व अंधकार हे वेगळे द्रव्य आहे अशी कल्पना करण्यास कांही प्रमाणही नाही. त्यामुळे ते वेगळे द्रव्य आहे अशी कल्पना करिता येत नाही. आता ' अंधकार हा तेजाचा अभाव आहे की तेज हा अंधकाराचा अभाव आहे, याचा निर्णय करण्यास प्रबळ युक्ति नसल्याने तेजच अंधकाराच्या अभावरूप असू दे, ' म्हणून म्हणाल तर ते बरोबर नाही. कारण ' तेज अभावरूप आहे ' असे म्हटल्यास सर्वांच्या अनुभवाला येणाऱ्या उष्ण स्पर्शाचा आश्रय म्हणून दुसऱ्या एखाद्या द्रव्याची कल्पना करावी लागेल. पण तसे करण्यात गौरव हा दोष येतो. याकरिता उष्णस्पर्श या गुणाचा आश्रय या रूपाने तेजच द्रव्य आहे, असे सिद्ध होते. आता अंधकाराच्या नीलरूपाची किंवा चालण्याची जी प्रतीति येते ती भ्रान्तिच आहे. कारण दीप व जळा सारणे या क्रियेचेच अंधकारामध्ये भान होत असते.

(प०) तत्रेति । तत्र सप्तपदार्थमध्ये इत्यर्थः । द्रव्याणि नवैवेत्यन्वयः । एवं तत्रेति पदं चतुर्विंशतिगुणा इत्यादिनाऽप्यन्वेति । द्रव्यत्वजातिमत्त्वं गुणवत्त्वं समवायिकारणत्व वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् ॥

(प० भा०) - ' तत्र ' म्हणजे त्या सात पदार्थांमध्ये. द्रव्ये नऊच आहेत, असा अन्वय करावा. अशाच रीतीने ' तत्र ' हे पद चौवीस गुण इत्यादिकांशी जोडता येते. द्रव्यत्वजातीने युक्त असणे,

गुणवान् असर्णे किंवा समवायिकारण होणें, हे द्रव्याचें सामान्य लक्षण आहे.

रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिगुणाः । उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि । परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम् ॥

(त० भा०)—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म व संस्कार हे चौवीस गुण आहेत. वर फेकणें, खाली फेकणें, संकुचित करणें, पसरणें, व गमन हों पांच कर्मे आहेत. पर व अपर असें दोन प्रकारचे सामान्य आहे.

(प०) परमपरं चेति । परसामान्यमपरसामान्याभिसार्धः । परत्वं चाधिकदेशवृत्तित्वम् । अपरत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वम् ॥

(प० भा०)—‘ परमपरं० ’ इत्यादि—याचा परसामान्य व अपरसामान्य असा अर्थ आहे. परत्व म्हणजे अधिकदेशी राहणें व अपरत्व म्हणजे कमी देशी राहणें.

नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्यनन्ता एव । समवायस्त्वेक एव । अभावश्चतुर्विधः । प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽन्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति ॥ इत्युद्देशयन्त्यः ॥ तत्र गन्धघती पृथिवी । सा द्विविधा । नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा । अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमस्मदादीनाम् । इन्द्रियं गन्धग्राहकं प्राणं नासाप्रदति । विषयो मृत्पापाणादिः ॥

(त० भा०)—नित्यद्रव्यांमध्ये, राहणारे विशेष तर अनंतच आहेत. पण समवाय हा एकच आहे. प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव व अन्योन्याभाव असा चार प्रकारचा अभाव आहे. (येथे उद्देशग्रंथ संपळा.) आतां वर जी नऊ द्रव्ये ‘सांगितली आहेत त्यांपैकी जी गंधव्रती असते ती पृथ्वी होय. ती नित्य व अनित्य अशी दोन प्रकारची आहे. ती परमाणुरूपांने नित्य असते व कार्यरूपांने अनित्य असते. पृथ्वीचे शरीर, इन्द्रिय व विषय असे आ-

णखी तीन विभाग आहेत. आपल्या सारख्या मनुष्य प्राण्यादिकांची जी शरीरे ती शरीररूप पृथ्वी, ज्याला गंधाचे ज्ञान होते ते पार्थिव इंद्रिय, त्यास 'घ्राण' म्हणतात व ते नासिकेच्या अग्रभागी राहते. मृचिका, पाषाण इत्यादि वस्तूला पार्थिव विषय म्हणतात.

(न्या०) गन्धवतीति । गन्धवत्त्व पृथिव्या लक्षणम् । लक्ष्या पृथिवी । पृथिवीत्व लक्ष्यतावच्छेदकम् । यद्वर्मावच्छिन्न लक्ष्य स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः । यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सः तद्वर्मावच्छिन्न । तथा च लक्ष्यतावच्छेदक पृथिवीत्व चेत्तद्व्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व पृथिव्या लक्षणम् ॥ एव शीतस्पर्शवत्त्वादिलक्षणेषु जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं बोध्यम् ॥

(न्या० भा० ,—गंधवत्त्व हे पृथ्वीचे लक्षण आहे. म्हणून पृथ्वी ही लक्ष्या आहे व पृथ्वीत्व हे पृथ्वीवर असणाऱ्या लक्ष्यतेचे अवच्छेदक आहे. ज्या धर्माने लक्ष्य अवच्छिन्न असते तो धर्म लक्ष्यतेचा अवच्छेदक असतो व जो धर्म ज्याचा भेदक असतो तो त्या धर्माने युक्त असतो. म्हणून पृथ्वीत्व हे जर लक्ष्यतेचे अवच्छेदक (भेदक) असले तर पृथ्वीवर असणारी लक्ष्यता ही पृथ्वीत्वाने युक्त असते. गंध ज्या अधिकरणावर राहतो त्या अधिकरणावर राहणारी व द्रव्यत्व या जातीची व्याप्य जी जाती ती पृथ्वीचे लक्षण होय. ती जाती म्हणजे पृथ्वीत्वच आहे. तेव्हा तीच पृथ्वीचे लक्षण आहे. अशाच रीतीने जलादिकांची जी शीतस्पर्शवत्त्वादि लक्षणे त्यांतही जल व इत्यादिकच लक्ष्यतावच्छेदक आहेत, असे समजावे.

(प०) तदेव हि लक्षण यद्व्याप्यतिव्याप्यसंभवरूपदोषत्रयशून्यम् । यथा गो साक्षादिमत्त्वम् । अस्यासिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् । अत एव गोर्न कपिलत्व लक्षण तस्याव्याप्तिप्रस्तत्वात् । अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् । अत एव गोर्न शार्ङ्गत्व लक्षणं तस्यातिव्याप्तिप्रस्तत्वात् । असंभवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम् । यथा गोरैकशक्यत्वं न लक्षण । तरयासंभवप्रस्तत्वात् । निश्चेति । ध्वसमिन्नत्वे सति ध्वसाप्रतियोगित्व निश्चयम् । ध्वसेऽतिव्याप्तिवारणाय ध्वसमिन्नेति विशेषणम् । घटादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् । ध्वसप्रतियोगित्व प्रागभावप्रतियोगित्व याऽनिश्चयम् । यद्गोमासतन तदेव शरीरं चेष्टाश्रयो या । इन्द्रियमिति । चक्षुरादावतिव्याप्तिवारणाय गन्धमादकमिति ।

१ ' गंधवत्त्व ' येथे विशिष्टाहून केलेला ' स्वभ्रम्यप्य विशेषण जो गंध त्याचे ज्ञान करून देतो गंधवत्त्व म्ह० गंधविशिष्ट—गंधयुक्त.

कालादावतिप्रसक्तिवारणायेन्द्रियाभिति । विषय इति । शरीरेन्द्रियभिन्नत्वे सत्युपभोगसाधनं विषयः । शरीरादावतिष्ठ्यातिनिरासाय सत्यन्तम् । परमाण्वादावतिष्ठ्यातिवारणाय विशेष्यदलम् । कालादिवारणाय जन्यत्वे सतीत्यापि बोध्यम् ॥

(प० भा०)-तेंच लक्षण होय कीं जें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति व असंभव या तीन दोषांनीं रहित असतें. जसें गाईचें सास्नादिमत्त्व हें लक्षण आहे. कारण तें बरील तीन्ही दोषांनीं रहित आहे. अव्याप्ति म्हणजे लक्षणानें लक्ष्याच्या एका देशावर न राहणें. म्हणूनच ' कपि. लाव ' हें गाईचें लक्षण होत नाही, कारण पांढरी गाय हा जो ' लक्ष्याचा एकदेश ' त्यावर तें राहत नसल्याने त्याच्यावर अव्याप्ति हा दोष येतो. म्हणून तें लक्षण निर्दोष होऊं शकत नाही लक्षणानें लक्ष्यावर राहून, जें लक्ष्य नव्हे त्याच्यावरही राहणें यास अतिव्याप्ति म्हणतात. म्हणूनच ' शिगें असणें ' हें गाईचें लक्षण होत नाही. कारण तें लक्ष्य जी गाय तिच्यामध्ये राहून शिवाय लक्ष्य नसलेल्या म्हशीमध्ये, बकरीमध्ये बगैरेही दिसतें. म्हणून ' शृंगित्व ' हें गाईचें अतिव्याप्त लक्षण आहे. लक्षणानें लक्ष्यामध्ये कोठेंच नसणें हा असंभव दोष होय. जसें-गाईचें ' एकशफत्व ' म्ह० एक खूर असणें, हें लक्षण असंभव दोषानें दूषित आहे. कारण तें लक्ष्य जी गोजाति तिच्यामध्ये कोठेंही राहत नाही. म्हणून तेंही निर्दोष लक्षण नव्हे. (' नित्या० ' इत्यादि-) जें ध्वंसाहून वेगळें असून ध्वंसाचें प्रतियोगी होत नाही. त्यास ' नित्य ' म्हणतात, पण ' जें ध्वंसाचें अप्रतियोगी तें नित्य ' इतकेंच नित्यत्वाचें लक्षण केल्यास त्याची ध्वंसावर अतिव्याप्ति जाते. कारण स्वतः ध्वंसही ध्वंसाचा अप्रतियोगी आहे. (ज्याचा अभाव होतो तोच त्या अभावाचा प्रतियोगी असतो. जसा घटाचा अभाव होतो म्हणून घटच त्या घटामावाचा प्रतियोगी आहे.) पण ध्वंस स्वतः अभावरूप असल्याने त्याचा पुन्हा अभाव होत नाही. त्यामुळे ध्वंस ध्वंसाभावाचा प्रतियोगी नाही, तर अप्रतियोगी आहे. म्हणून ' ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं ' इतकेंच नित्यत्वाचें लक्षण केल्यास त्याची ध्वंसावर बरीलप्रमाणें अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठीं नित्यत्वाच्या लक्षणांत ' ध्वंसाहून वेगळें असून ' असें विशेषण घालावें. म्हणजे ध्वंस ध्वंसाहून भिन्न नसल्याने त्यावर

लक्षण जात नाही. आतां ' जें ध्वंसाहून भिन्न तें नित्य ' एवढेंच लक्षण केल्यास घटादि वस्तुही ध्वंसाहून भिन्न असल्यानें त्यांच्यावर नित्यत्वाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' ध्वंसाप्रतियोगित्वं ' हें विशेष्य लक्षणांत घातलें आहे. घट-पटादि हे ध्वंसाचे प्रतियोगी आहेत. अप्रतियोगी नाहीत. कारण त्यांचा नाश-अभाव संभवतो. म्हणून त्या नाशाचे (ध्वंसाचे) ते प्रतियोगी आहेत. यास्तव नित्यत्वाच्या लक्षणांत ' ध्वंसभिन्न असून ' हें विशेषण व ' ध्वंसाप्रतियोगी ' हें विशेष्य या दोघांची आवश्यकता आहे.

(आतां अनित्यत्वाचें लक्षण-) ' जें ध्वंसाचें प्रतियोगी तें अनित्य ' किंवा ' जें प्रागभावाचें प्रतियोगी तें अनित्य ' असें अनित्याचें लक्षण समजावें. (तसेंच शरीराचें लक्षण-) जें सुखदुःखादि-भोगाचें स्थान तें शरीर किंवा जो चेष्टेचा (हालचालीचा) आश्रय तें शरीर.

अन्नंमदनीं ' गंधग्राहकं इंद्रियं ' असें पार्थिव इंद्रियाचें लक्षण केलें आहे. पण ' नुस्तें जें इंद्रिय तें पार्थिव इंद्रिय-घ्राण, ' असें त्याचें लक्षण केलें असतें तर चक्षुः, श्रोत्र इत्यादि दुसरीही इंद्रियें असल्यानें त्यांच्यावर घ्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति गेली असती. ती जाऊं नये म्हणून ' गंधग्राहक ' असें म्हटलें आहे. चक्षुरादि इतर इंद्रियें गंध-ग्राहक-गंधाचें ग्रहण करणारी नाहीत, त्यामुळे घ्राणलक्षणाची त्यांचे-वर अतिव्याप्ति जात नाही. बरें ' जें गंधाचें ग्रहण करितें तें घ्राण ' एवढेंच घ्राणाचें लक्षण केल्यास कालिकसंबंधानें काळ सर्व कार्याचें कारण असल्यानें तो गंधालाही ग्रहण करणारा आहेच. यास्तव त्यांच्यावर जाणाऱ्या घ्राणलक्षणाच्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' इंद्रिय ' हें पदही लक्षणांत अवश्य पाहिजे. तें घातल्यानें काळ हें इंद्रिय नसल्यामुळे त्यांच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. (विषयाचें लक्षण-) ' शरीर व इंद्रिय यांहून भिन्न असून जें उपभोगाचें साधन तो विषय होय. ' उपभोगाच्या साधनासच विषय म्हटल्यास शरीर व इंद्रियेही सुखादिकांच्या उपभोगाचें साधन असल्यानें विषयाचें लक्षण शरीर-द्रियांत अतिव्याप्त होतें. म्हणून ' शरीर व इंद्रिये यांहून भिन्न असून '

व कार्यरूपानें अनित्य असतें. फिळून तें तेज तीन प्रकारचें आहे. शरीर, इंद्रिय, व विषय असे ते तीन प्रकार होत. तैजसशरीर सूर्य-लोकांत प्रसिद्ध आहे. रूपाचें ग्रहण करणारें जें चक्षु तें तैजस इंद्रिय होय. तें आपल्या होळ्यांत जी काळी बाहुळी दिसते तिच्या अग्रभागी राहतें. तैजस विषय चार प्रकारचा आहे. भौम, दिव्य, उदर्य, व आकरज. भौम म्हणजे भूमीवरील अग्नि वगैरे. पाणी हे ज्याचें इंधन आहे असें विद्युत् वगैरे हे 'दिव्य-तेज' आहे. खाल्लेले अन्न ज्याच्या योगानें पचतें त्या उदरांतील तेजाळा 'उदर्य' असें म्हणतात आणि खालीत सांपडणाऱ्या सुवर्णादिकाळा 'आकरज तेजोविषय' असें म्हणतात.

(प०) उष्णोति । जलादावतिव्याप्तिनिरासायोष्णोति । कालादावतिप्रसङ्ग-वारणाय समवायसंबन्धेनेति पदं देयम् । इन्द्रियमिति । प्राणादावतिव्याप्ति-वारणाय रूपप्राहकमिति । कालादावतिव्याप्तिनिरसनान्नेन्द्रियमिति । भेदादिति पदं प्रत्येकमभिसंघट्यते । भौममिति । आदिपदेन खद्योतगन्तैजःप्रभृतेः परि-प्रदः । विद्युदादीति । आदिना कंच चन्द्रादीनां परिप्रदः । भुक्तेति । भुक्त्वाभादेः पातस्य जलस्य परिणामो जायंता तस्य हेतुर्दृश्यमित्यर्थः । सुषर्णेति । आदिना रजतादिपरिप्रदः ।

(प० भा०)—' जें स्पर्शवान् असतें ते तेज ' असें म्हटल्यास जलही शीतस्पर्शवान् असल्याने त्याचेवर तेजाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून ' उष्ण ' असें पद घातलें आहे. त्यामुळे जलाचा स्पर्श थंड असल्याने, त्याचेवर लक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही. कालिकसंबंधानें कालही उष्णस्पर्शवान् असल्याने कालादि-कांमध्ये अतिव्याप्ति होऊं नये म्हणून ' जें समवायसंबंधानें उष्ण-स्पर्शवत् तें तेज ' असें लक्षण करावें म्हणजे कालादिकांतील कोणीही समवायसंबंधानें उष्णस्पर्शवान् नसल्याने त्यांत अतिव्याप्ति होत नाही. ' जें इंद्रिय तें चक्षु ' असें तैजस इंद्रियाचें लक्षण केल्यास प्राणा-दिकहि इंद्रियें असल्याने त्यांच्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' रूपप्राहक ' असें विशेषण दिलें आहे. प्राणेंद्रियादि इतर इंद्रियें रूपाचें ग्रहण करणारी नसल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेंच, कालादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' इंद्रिय ' असें पद घातलें आहे. त्यामुळे काल

जरी कालिकसंबंधाने रूपग्राहक असला तरी तो इंद्रिय नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'आकरजभेदात्' येथील 'भेदात्' हे पद भौमादि प्रत्येकाशी संबद्ध होते. जसे—भौमभेदाने, दिव्यभेदाने, इत्यादि. विषयरूप तेज चार प्रकारचे आहे. 'बहून्यादि' येथील आदिपदाने खद्योतांत असणाऱ्या तेजादिकांचेही ग्रहण करावे. 'विद्युदादि' येथील आदिपदाने सूर्य-चंद्रादिकांचे ग्रहण करावे. छल्लेत्या अन्नादिकाचा व प्यालेच्या पाण्याचा परिणाम हीच जीर्णता, तिचा हेतु उदर्य तेज आहे. 'सुवर्णादि' येथील आदिपदाने रुपे इत्यादिकांचे ग्रहण करावे.

रूपरहितः स्पर्शवान्वायुः । स द्विविधः । नित्योऽनित्यश्च ।
नित्यः परमाणुरूपः । अनित्यः कार्यरूपः । पुनस्त्रिविधः
शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीर वायुलोके । इन्द्रिय
स्पर्शग्राहक त्वक् सर्वशरीरवर्ति । विषयो वृक्षादिकम्प
नहेतुः । शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राणः । स चैकोऽप्यु-
पधिभेदात्प्राणपानादिसंज्ञां लभते ॥

(त० भा०)-जो रूपरहित असून स्पर्शवान् असतो तो वायु होय. तो नित्य व अनित्य असा दोन प्रकारचा आहे. तो परमाणु-रूपाने नित्य व कार्यरूपाने अनित्य आहे. वायूचे आणखी शरीर, इंद्रिय व विषय असे तीन भेद आहेत. व.व्यात्मक शरीर वायुछोको असतो. व्याख्यायोगाने स्पर्शाचे ज्ञान होते ते वायवीय इंद्रिय होय. आला 'त्वक्' असे म्हणतात. हे त्वगिन्द्रिय सर्व शरीराला व्यापून राहतें. शाई वगैरे हलण्याला जो वायु कारण होतो तो वायूचा विषय होय. शरीराच्या जात संचार करणाऱ्या वायूला 'प्राण' म्हणतात. तो जरी एकच आहे तरी भिन्न भिन्न उपाधीमुळे त्याला प्राण, अपान, इत्यादि संज्ञा प्राप्त होतात.

(न्या०) एव पृथिव्यादित्रिक निरूप्य वायु निरूपयति—रूपरहित इति ।
रूपरहितत्वे नति स्पर्शवत्त्व वायोर्लक्षणम् । सनित्यसम्या विशिष्टार्थकतया रूप-
रहितत्वविशेषस्पर्शवत्त्व वायोर्लक्षणम् । विशेषणाशानुपादाने स्पर्शवत्त्वमात्रस्य
लक्षणत्वे पृथिव्यादित्रिकेऽतिव्याप्तिः । तद्व्याख्याय विशेषणोपादानम् ।
तावन्मात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिः । तद्व्याख्याय विशेषणोपादानम् । अनि-
व्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षणवत्त्वम् । यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं कृतं चेहृत्स्व-

भूतगोमित्रमहिष्यादावतिव्याप्तिस्तत्रापि शृङ्गावस्य वियमानत्वात् । अव्याप्ति-
नाम लक्ष्यैकदेशावृत्तिरयम् । लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यतावच्छेदकाभयोभूतकचिद्व्य-
लक्षणावच्छेदमव्याप्तिरित्यर्थः । यथा गोनौलरूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेद्व्यलक्ष्यताव-
च्छेदकाभयोभूतचैतन्येन अव्याप्तिस्तत्र नीलरूपमावात् । असंभवो नाम लक्ष्य-
मात्रे कुत्रापि लक्षणासत्त्वम् । यथा गोरैकशकवत्त्वम् । गोसामान्यस्य द्विशक-
वत्त्वेन एकशकवत्त्वस्य कुत्राप्यसत्त्वात् । अतिव्याप्यव्याप्यसंभवानां निष्क-
प्रलक्षणानि—लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नेप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यमति-
व्याप्तिः । अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणात्सन्ताभावप्रतियोगित्वम् ।
असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् ॥

(न्या० भा०)—अशारीतीने पृथ्वी, जल व तेज या तिघांचें निरू-
पण करून ' रूपरहित० ' इत्यादि ग्रंथानें वायूचें निरूपण करितात.
' रूपरहितत्व असून स्पर्शवत्त्व ' हें वायूचें लक्षण आहे. येथील
' सति-' सप्तमीचा ' विशिष्ट ' असा अर्थ असल्यामुळे ' रूपरहि-
तत्वाचें विशिष्ट जें स्पर्शवत्त्व ' तें वायूचें लक्षण होतें, येथे ' रूपर-
हितत्व ' या विशेषणांशाचें ग्रहण न करितां नुस्तें ' स्पर्शवत्त्व '
एवढेंच जर लक्षण केलें असतें तर पृथ्वी, जल व तेज या तिघांच्या
ठिकाणी त्याची अतिव्याप्ति झाली असती. त्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठी वरील विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे. पृथ्वी इत्यादि
तिघांमध्ये रूपरहितत्व नसल्यामुळे आतां अतिव्याप्ति होत नाही. बरें
' जो रूपरहित असतो तो वायु असे वायूचें ' लक्षण केल्यास आका-
शादि पांच द्रव्यांवरही ' रूप ' हा गुण नसल्याने त्यावर वायूचें
लक्षण जाऊ लागेल. म्हणजे त्याची अतिव्याप्ति होईल. ती न व्हावी
म्हणून लक्षणांतील ' स्पर्शवत्त्व ' या विशेषणाचें ग्रहण केलें पाहिजे.
स्पर्श हा गुण आकाशादिकांवर राहत नसल्याने आतां त्याचेवर अति-
व्याप्ति जात नाही, जें लक्ष्य नव्हे. त्याच्यावर लक्षणानें असणें यास
अतिव्याप्ति म्हणतात. जसे ' शिंग असणें ' हें जर गाईचें लक्षण
केलें तर लक्ष्य जी गाय तिच्याहून वेगळ्या—म्हैस इत्यादि प्राण्यांमध्ये
' शिंग असणें ' हें गाईचें लक्षण दित्त असल्यामुळे त्या लक्षणावर
अतिव्याप्ति हा दोष येतो. अव्याप्ति म्हणजे लक्ष्याच्या एकाभागावर
लक्षणानें नसणें. लक्ष्याच्या एकदेशी—म्हणजे लक्ष्यतावच्छेदकाचा
आग्रय अशा एखाद्या लक्ष्यावर—लक्षणानें नसणें हीच अव्याप्ति दोष,

असा भावार्थ. जसे गाईचे 'नीलरूपत्व' (काळेपणा) हे लक्षण केल्यास लक्ष्यतावच्छेदक जें गोत्व त्याला आश्रय असणारी जी पांढरी गाय तिच्यामध्ये नीलरूपाचा अभाव असल्याने 'नीलरूपत्व' या लक्षणाची अव्याप्ति होते. असंभव म्हणजे जेवढे म्हणून लक्ष्य आहे तेवढ्या सर्व लक्ष्यामध्ये लक्षण कोठेच नसणें. जसे—'एकशक्तत्व' म्हणजे एकच खूर असणें, हे गाईचे लक्षण केल्यास लक्ष्य जी गायजात (गोत्व) त्या सर्व गोजातींत तें लक्षण नसल्याने या लक्षणावर असंभव हा दोष येतो. कारण गाय या जातीला दोन खूर असतात एक खूर एकाही गाईला नसतो. गाढव, घोडा यांना एकेक खूर असतो. आतां अतिव्याप्ति, अव्याप्ति व असंभव, यांची भगदी सारांशरूप लक्षणे अशी आहेत. जें लक्ष्यतावच्छेदकानें अवच्छिन्न असतें त्यावर व्याप्ती प्रतियोगिता आहे असा भेद व्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणीच लक्षणानें राहणें ही अतिव्याप्ति होय. कित्येक पुस्तकांत 'लक्ष्यतावच्छेदक व्या ठिकाणी राहतें त्या ठिकाणी राहून' असे अधिक आहे. (लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व, त्यानें अवच्छिन्न गाय ही व्यक्ति, तिच्यावर व्याप्ती प्रतियोगिता आहे असा जो म्हशीचा वगैरे भेद तो म्हैस, बकरी इत्यादि ठिकाणी राहतो, आणि तेंच 'शृंगित्व' इत्यादि लक्षणाचें स्थान आहे. म्हणून शृंगित्व हे अतिव्याप्त लक्षण आहे.) म्हणजे जें लक्षण लक्ष्यावर असून शिवाय अलक्ष्यावरही असतें तें अतिव्याप्त लक्षण होय. लक्ष्यतावच्छेदक व्या अधिकारणावर राहतें तें राहणारा जो अत्यन्ताभाव त्याचें प्रतियोगित्व हीच अव्याप्ति आहे. (गोत्व हे लक्ष्यतावच्छेदक पांढऱ्या गाईवरही राहतें, पण त्या पांढऱ्या गाईचे ठिकाणी असणारा जो 'नीलरूपत्व' या लक्षणाचा अत्यन्ताभाव त्याचें नीलरूप प्रतियोगी आहे. यास्तव नीलरूपानें श्वेतगाईवरील अत्यन्ताभावाचें प्रतियोगी होणें हीच 'नीलरूपत्व' या गाईच्या लक्षणाची अव्याप्ति आहे.) तसेंच, लक्ष्यतावच्छेदकाला व्यापून राहणारा जो अभाव त्याचें प्रतियोगित्व हाच असंभव दोष होय. (लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वाला व्यापणारा जो एकशक्तत्वाभाव क्ष० एक खूर असणें, त्याचा अभाव, त्याचें प्रतियोगित्व एकशक्तत्वाला आहे, म्हणून तोच असंभव होय. जेथे जेथे

‘गोत्र आहे तेथे तेथे एकशफत्वाभाव आहेच, हेच त्यानें लक्ष्यताव-
च्छेदकाला व्यापणें होय.)

(प०)—रूपेति । घटादिवारणाय विशेषणम् । आकाशादिवारणाय विशेष-
व्यसम् । इन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय स्पर्शमाहकमिति । कालादावति-
व्याप्तिवारणायैन्द्रियमिति । वृत्तेति, आदिपदेन जलादिपरिमहः । शरी-
रान्तरिति । महावाय्वादावतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम् । मनआदिवारणाय
विशेष्यम् । धनंजयवारणाय संचारोति । उपाधीति । मुष्णनाशिकाभ्यां निर्ग-
मनप्रवेशनात्माणः । जलादेरधोनयनादपानः । मुक्तपरिणामाय जाठरानलस्य
समुत्पन्नतात्मानः । अन्नादेरुर्ध्वनयनादुदानः । नाडीमुखेषु वितननादुदान इति
क्रियास्रोताधिभेदात्तथा व्यवहित इत्यर्थः ॥

(प० भा०) ‘ जो स्पर्शवान् असतो तो वायु ’ असें म्हट-
ल्यास घटादिवस्तुहि स्पर्शवान् असल्यानें वायूचें लक्षण त्यावर
जातें. तें न जावें म्हणून ‘ रूपरहित ’ हें विशेषण घातलें आहे.
त्यामुळे घटादिवस्तूंना रूप असल्यानें त्यावर हें लक्षण जात
नाहीं ‘ रूपरहित ’ एवढेंच लक्षण केल्यास आकाशादि द्रव्येही
‘ रूपरहित ’ असल्यानें त्यांच्यावर वायूचें लक्षण जातें. यासाठी
‘ स्पर्शवान् ’ हें विशेषण घातलें आहे. आकाशादि द्रव्यांना स्पर्श-
वत्त्व नाहीं. त्यामुळे त्यांच्यावर या वायूच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति
होत नाहीं. ‘ जें इंद्रिय असतें तें वायवीय त्वगिन्द्रिय ’ असें म्हट-
ल्यास ‘ चक्षु ’ इत्यादिकही इंद्रियेच असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति
जाईल. ती न जावी म्हणून ‘ स्पर्शचें ग्रहण करणारे ’ असें
म्हटलें आहे. चक्षुरादिक इंद्रिये स्पर्शचें ग्रहण करणारी नसल्यामुळे
त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. तसेंच जें स्पर्शचें ग्रहण करणारे
तें ‘ त्वक् ’ असें म्हटल्यास कालिकसंबंधानें कालमुद्रां स्पर्शमाहक
असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ‘ इंद्रिय ’
असें म्हटलें आहे. ‘ काल ’ इंद्रिय नसल्यानें त्यावर आतां अति-
व्याप्ति जात नाहीं. ‘ वृक्षादि ’ येथील आदिपदानें जलादिक व्यावृत्त.
‘ जो वायु तो प्राण ’ असें म्हटल्यास महावायुही वायुच असल्यानें
त्यांचेवर प्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. ती न व्हावी म्हणून
‘ शरीराच्या आत संचार करणारा ’ असें वायूला विशेषण दिलें आहे.
पण ‘ जो शरीराच्या आत संचार करणारा तो प्राण ’ असें म्हटल्यास ‘ मन ’

इत्यादिकही शरीरान्तःसंचारी असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'वायु' असे विशेष्य प्राणलक्षणांत घातले आहे. 'शरीराच्या अंत असणाऱ्या वायूस प्राण' असे म्हटल्यास 'धनंजय-नावाचा वायुही शरीराच्या अंत असल्याने त्यावर प्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल, म्हणून 'संचारी' हे पद घातले आहे. म्हणजे धनंजय वायु संचार करणारा असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति होत नाही. ('शरीरान्तःसंचारी वायु उपाधि-भेदांमुळे प्राणादिसंज्ञांस प्राप्त होतो' असे मुळांत म्हटले आहे. त्या उपाधिभेदाचे ज्ञ स्पष्टीकरण-) मुख व नासिक यांच्या द्वारा बाहेर येणे व अंत जाणे हा व्यापार करीत असल्यामुळे त्या वायूस प्राण म्हणतात. जलादिकाना खाली नेत असल्यामुळे त्याला अपान म्हणतात. खाहेड्या अन्नादिकाचे पचन करण्यासाठी पोटांतील अग्नीस चागल्याप्रकारे नेत प्रदीप्त करीत असल्यामुळे त्यालाच समान म्हणतात. अन्नादिकाना वर नेत असल्यामुळे त्याला उदान म्हणतात. नाट्याच्या तोंडातून विस्तार पावत असल्यामुळे त्यालाच व्यान म्हणतात. अशा क्रियारूपी उपाधीच्या भेदांमुळे एका वायूचा पाच नावांनी व्यवहार केला जातो.

शब्दगुणकमाकाशम् । तच्चैकं विभु नित्य च ॥

(त०भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे, त्यास आकाश म्हणतात. ते एक, विभु व नित्य आहे.

(व्या०) आकाश लक्ष्यति—शब्दगुणकमिति । गुणपदमाकाशे शब्द एव विशेषगुण इति योतनाय न स्वतिष्ठ्यासिवावर्णाय, समवायेन शब्दवत्त्वमात्रस्य सम्यक्त्वात् । तच्चैकमिति । अनेकत्वे मानामावादिति भावः । विभ्विति । सर्वमूर्तद्रव्यसंघे गित्वं विभुत्वम् । मूर्तत्वं च क्रियावत्त्वम् । पृथिव्यग्नेजोवायुमनांसि मूर्तानि । पृथिव्यग्नेजोवायुमनांशेतिपञ्चक भूतपदवाच्यम् । भूतत्वं नाम वह्निः । इन्द्रियमक्षयिरोपगुणवत्त्वम् ॥

(न्या०भा०)—'शब्दगुणकं०' इत्यादि ग्रंथाने अक्षेपट आकाशाचे लक्षण करितात. लक्षणांतील 'गुण' हे पद आकाशांत शब्द हाच विशेष गुण आहे असे दाखविण्यासाठी घातले आहे. एखाद्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ते पद घातलेले नाही. कारण 'समवायसंबंधाने शब्दवत्त्व' एवढेच आकाशाचे उत्तम लक्षण आहे. त्यांत गुणपदाचे काही विशेष कारण नाही.

आकाशें पुष्कळ आहेत असे मानण्यास कांहीं प्रमाण नाही. म्हणून ते एक आहे असे जें म्हटलें तें योग्यच आहे. ज्याचा सर्व मूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु म्हणतात व क्रियावान् पदार्थांला मूर्त क्षणतात. पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि मन ही मूर्त द्रव्ये आहेत. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, व आकाश या पांचांना 'भूत' असे म्हणतात. ('भूत' हें पद वाचक व पांचभूतें हें त्याचें वाच्य आहे.) ज्याचा विशेषगुण बाह्य इंद्रियांनी प्राप्य असतो त्यांना 'भूत' असे म्हणतात.

(१०) शब्देति । शब्दो गुणो यस्य तत्तथा । असंभवारणाय शब्दगुणो-
भयम् । विभिति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् ।

(१० भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे तें शब्दगुणक होय. असंभयदोषाचे नियारण करण्यासाठीं लक्षणांत 'शब्द व गुण' अशी दोन्ही पदे घेतली आहेत. कारण नुस्ता शब्द हें आकाशाचें लक्षण संभवत नाही व नुस्ता 'गुण' हेंही आकाशाचें लक्षण संभवत नाही. ज्याचा सर्वमूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु असे म्हणतात.

अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स चेको विभुर्नित्यश्च ॥

(१० भा०)—मृत, वर्तमान, इत्यादि प्रकारच्या व्यवहाराला जो कारण होतो तो काल होय. तो एक, विभु व नित्य आहे.

(१०) कालं लक्षयति—अतीतीति । व्यवहारहेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहारहेतुमृतघटादावतिव्याप्तिः । तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम् ॥

(१० भा०)—'अतीत०' इत्यादि ग्रंथानें कालाचें लक्षण करितात. व्यवहाराला कारण होणें एवढेंच जर कालाचें लक्षण केलें तर 'घट' अशा व्यवहाराला कारण होणारा जो घट त्यावर या कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्याकरितां 'अतीतादि' या विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे.

(१०)—अतीतीति । अतीत इत्यादिर्घो व्यवहारोऽतीतो भविष्यवर्तमान इत्यात्मकत्वासाधारणहेतुः काल इत्यर्थः । नन्विदं लक्षणमाकारोऽतिव्याप्तं व्यव-
हारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् । न । अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोर्विबक्षितत्वात् ।
न चेवं कण्टतात्वाद्यभिधानेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यं, विभुत्वस्यापि निवेदनात् ।

(प० भा०)-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, अशाप्रकारच्या व्यंवेहोराचें असाधारण कारण काल आहे, असा याचा इत्यर्थ- ' अहोपण हें कालाचें लक्षण आकाशावर अतिव्याप्त होतें. कारण व्यवहार शब्दात्मक असतो व शब्द हा आकाशाचा गुण आहे. ' म्हणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण या ठिकाणी ' हेतु ' या पदाचा अर्थ ' निमित्त कारण ' असा विवक्षित आहे. शब्द व्यवहाराचें निमित्त कारण नाही. काल आहे. त्यामुळे आकाशांत लक्षण अतिव्याप्त होत नाही. पण ' येथें हेतु म्हणजे निमित्त कारण असें म्हटल्यास कंठ व तालु इत्यादि स्थानी वायूचा अभिघात होऊन शब्दाचा व्यवहार होत असल्यामुळे अभिघातामध्ये कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति होते ' म्हणून म्हणाल तर तसेंही म्हणूं नये. कारण कालाच्या लक्षणांत विभुत्वाचाही संनिवेश करावा. म्हणजे कंठ व तालु इत्यादिस्थानी होणारा अभिघात विभु नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्विक् । सा चेका नित्या विभ्वी च ॥

(त० भा०)-पूर्व, पश्चिम, इत्यादि व्यवहाराळा जी कारण होते ती दिशा होय. ती एक, नित्य, व विभु आहे.

(न्या०) दिशो लक्षणमाह-प्राच्येति । उदयाचलसन्निहिता या दिक् सा प्राची । अस्ताचलसन्निहिता या दिक्सा प्रतीची । मेरो सन्निहिता या दिक् सोदीची । मेरोर्व्यवहिता या दिक् सावाची ॥

(न्या० भा०) 'प्राच्यादि०' इत्यादि वाक्यानें दिशेचें लक्षण करितात. उदयपर्वताच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पूर्व म्हणतात. अस्ताचलाच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पश्चिम म्हणतात. मेरुपर्वताच्या जवळच्या दिशेला उत्तर म्हणतात. मेरुच्या पलीकडे असलेल्या दूरच्या दिशेला दक्षिण म्हणतात.

(प०)-प्राचीति । इय प्राचीमवाच्यं प्रतीचीयमुदीचीत्यादिव्यवहारासाधारणं कारणं दिगित्यर्थः । हेतुर्दिगित्युच्यमाने परमाण्वादावातेत्याप्तिः स्यात्-द्वारणाय प्राच्यादिव्यवहारेहेतुरिति । आकाशादिवारणायासाधारणेत्वपि बोध्यम् ॥

(प० भा०) 'ही पूर्व, ही पश्चिम, ही उत्तर, ही दक्षिण' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण दिशा आहे, असा भावार्थ. ' जें कारण असतें ती दिशा ' असें दिशेचें लक्षण केल्यास परमाणु सर्व

कार्यद्रव्यांचें कारण असल्याने त्याचेवर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी 'जें पूर्वं इत्यादि व्यवहाराचें कारण ती दिशा' असें हाटलें आहे. परमाणु तशा व्यवहाराळा कारण होत नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. परंतु तशा व्यवहाराळा आकाशादिकही कारण होत असल्याने दिशेच्या लक्षणांत 'असाधारण' हेंही पद आहे असें समजावें. हाणजे तशा व्यवहाराळा आकाश साधारण कारण असल्याने अतिव्याप्ति होत नाही.

ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः । जीवात्मा परमात्मा चेति । तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च ॥

(व० भा०) जो ज्ञानाचें अधिकरण असतो तो आत्मा होय. तो जीवात्मा व परमात्मा असा दोन प्रकारचा आहे. त्यांपैकी ईश्वर, सर्वज्ञ, परमात्मा एकच आहे. परंतु जीव प्रत्येक शरीरांत भिन्न भिन्न, विभु व नित्य आहे.

(न्या०) आत्मानं निरूपयति-ज्ञानाधिकरणमिति । अधिकरणपदं समवायेन ज्ञानाभ्यासवलाभाय ॥

(न्या० भा०) 'ज्ञानाधिकरणं०' येथून आत्म्याचें निरूपण करितात. 'जो ज्ञानवान् तो आत्मा' एवढेंच न हाणतां आत्म्याच्या लक्षणांत 'अधिकरण' हें पद आत्मा समवायसंबंधानें ज्ञानाचा आश्रय आहे असें सांगण्यासाठी घातलें आहे.

(प०)-ज्ञानाधिकरणेति । भूतलादिवारणाय ज्ञानेति । कालादिवारणाय समवायेनेत्यपि देयम् । ईश्वर इति । समवायसंबन्धेन नित्यज्ञानवानोऽश्वरः । जीव इति । सुखादिसमवायिकारणं जीव इत्यर्थः ॥

(प० भा०) 'जें अधिकरण तो आत्मा' असें हाटल्यास भूतल हेंही घटादिकाचें अधिकरण असल्याने त्यावर आत्मलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. तिच्या निवारणासाठी 'ज्ञान' हें पद आहे. भूतल ज्ञानाचें अधिकरण नाही, हाणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कालादिक कालिकसंबंधानें ज्ञानाचें अधिकरण होत असल्याने आत्मलक्षणाची कालादिकांत अतिव्याप्ति होते. तिचें निवारण करण्यासाठी लक्षणांत 'समवायसंबंधानें' असें पद घालावें. हाणजे काल समवायसंबंधानें ज्ञानाचें अधिकरण नसल्याने त्यावर आत्म-

लक्षणाची अतिव्याप्ति होणार नाही. ईश्वर समवायसंबंधाने निमज्ज्ञानवान् आहे व जीव सुखादिकांचे समवायिकारण आहे असा भावार्थ.

सुखायुपलब्धिसाधनाभिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मानियत-
त्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ॥

(त० भा०) सुखादिकांच्या ज्ञानाला कारण होणारे जे इंद्रिय ते मन होय. ते प्रत्येक आत्म्याला अवश्य असल्याने अनंत, परमाणुरूप, व नित्य आहे.

(न्या०) मनो निरूपयति-सुखादीति । उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः । तथाच सुखदुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् । इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः । अतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वाविशेषणम् । विशेषणानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः । आत्मनः सुखादिकप्रति समवायिकारणत्वात् । अत इन्द्रियत्वरूपविशेषोपादानम् ॥

(न्या० भा०) ' सुखादि० ' या खंडाने मनाचे निरूपण करितात, उपलब्धि क्षणजे साक्षात्कार. अर्थात् ' सुखदुःखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण असून, जे इंद्रिय असते ते मन ' असे मनाचे लक्षण आहे. ' जे इंद्रिय ते मन ' असेच दृढस्यास चक्षुरादिकही इंद्रिये असल्याने त्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून ' सुखादिसाक्षात्काराचे कारण ' असे इंद्रियाला विशेषण दिले आहे. बरे ' इंद्रिय ' हे पद न घाळता ' जे सुखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण ते मन ' एवढेच मनाचे लक्षण केल्यास आत्माही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण असल्याने मनोलक्षणाची आवर अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून ' इंद्रिय ' हे पद, हेच विशेष्य लक्षणांत अवश्य पाहिजे त्यामुळे आत्मा इंद्रिय नसल्याने त्यात मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही.

(प०)-मुसेति । आत्ममनःसंयोगादिवारणाचेन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय मुसेति ॥

(प० भा०) आत्मा व मन यांचा संयोगही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण आहे. कारण कोणत्याही ज्ञानास आत्ममनःसंयोग अवश्य आहे. यास्तव त्या आत्ममनःसंयोगात मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति न व्हावी म्हणून ' इंद्रिय ' हे पद लक्षणांत घातले आहे.

संयोग गुण आहे इन्द्रिय नव्हे. क्षणून त्यात ' इन्द्रिय ' असे क्षटस्याने अतिव्याप्ति होत नाही. बरे ' जे उपलब्धीचें साधन इन्द्रिय तें मन ' असे मनाचें लक्षण केल्यास घटादिकांच्या उपलब्धीचें-ज्ञानाचें साधन चक्षुहि आहे व ' चक्षु ' इन्द्रियही आहे. त्यामुळे मनाचें लक्षण त्यात अतिव्याप्त होते. तें होऊं नये क्षणून ' सुखादि ' या विशेषणाची आवश्यकता आहे. चक्षुरादि इन्द्रियें सुखादिकांच्या साक्षात्काराळा कारण होत नाहीत. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरित-
कपिशचित्रभेदात्सप्तविधम् । पृथिवीजलतेजोवृत्ति । तत्र
पृथिव्यां सप्तविधंम् । अमास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं
तेजसि ॥

(त० भा०) फक्त डोळ्यानेच ग्राह्य-जाणण्यास योग्य असलेल्या गुणास रूप असे क्षणतात. तें रूप शुक्ल, नील, रक्त, हरित, पीत, कपिश, व चित्र असे सात प्रकारचें आहे. तें रूप पृथ्वी, जल व तेज या द्रव्यांवर राहतें. त्यापैकी पृथ्वीवर सातही प्रकारचें राहतें. अमा-स्वर शुक्लरूप जळांत आणि भास्वर शुक्लरूप तेजांत असतें.

(व्या०) रूप लक्षणवि-चक्षुरिति । चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वविशिष्टगुणत्वं रूपस्य लक्षणम् । विशेष्यमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः । अतश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वविशेषणम् । तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः । यो गुणो यदिन्द्रियमाह्वयनिष्ठा जातिस्तदिन्द्रियमाह्वयि निबन्धात्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियमाह्वयत्वे सति चक्षुर्माह्वयत्वम् । मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः । संख्यादावपि चक्षुर्माह्वयत्वविशिष्टगुणत्वस्य सत्त्वात् । अतस्तद्वारणाय मात्रपदम् । संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वनिन्द्रियमाह्वय-सत्त्वात् । अतस्तद्वारणाय मात्रपदम् । अतीन्द्रियगुणत्वादावतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्माह्वयत्वमिति । अत्र लक्षणे मात्रत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम् । अत्राह्वयत्वं नामतद्विषयत्वम् । तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽर्थः । ननु प्रमापटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिस्तस्य चक्षुर्मात्रग्राह्यगुणत्वादिति चेन्न । गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् । न चेवं विशेषगुणत्वपटितलक्षणे संख्यादावतिव्याप्यभावात्मात्रपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । जलमात्रवृत्तिसाधितश्चिद्वत्त्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् । अथवा चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रमापटसंयोगादावति-

व्याप्तिः । चयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वाभावात् । घटपटसंयोगस्य त्वगिन्द्रिय-
प्राप्तत्वाच्चद्रतजातेरपि त्वगिन्द्रियप्राप्तत्वात् । यो गुणो यदिन्द्रियप्राप्तस्तान्निष्ठ-
जातेरपि तदिन्द्रियप्राप्तत्वात् । अत्र जातिघटितरक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मा-
त्रप्राप्तजातिमति सुवर्णादावतिव्याप्तिरस्तत्तद्धारणाय तदुपादानम् । एवं रसादि-
लक्षणे विशेषणानुपादाने रक्ष्यभिन्नगुणादावतिव्याप्तिः । विशेष्यानुपादाने रक्ष्य-
मात्रवृत्तिरस्तत्त्वगन्धत्वादावतिव्याप्तिः । अतो विशेषणविशेष्ययोः उपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'चक्षु०' इत्यादिवाक्यानें रूपाचें लक्षण करितात.
'चक्षुर्मात्रप्राप्तव या विशेषणानें विशिष्ट असें गुणत्व,' हें रूपाचें
लक्षण आहे. आतां फक्त 'गुण' हें विशेष्यच घेतल्यास रसादिक-
हि गुण असल्यानें त्यांच्यावर रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती
न जावी यासाठी 'चक्षुर्मात्रप्राप्त' असें विशेषण घातलें पाहिजे.
तें घातलें ह्मणजे रसादि गुण चक्षुर्मात्रप्राप्त नसल्यानें त्यांचेवर
अतिव्याप्ति जात नाही. वरें 'जें चक्षुर्मात्रप्राप्त असतें तें रूप'
एवढेंच लक्षण केल्यास 'रूपत्व' या जातीवर त्याची अतिव्याप्ति
जाते. कारण रूपत्व ही जाती देखील चक्षुर्मात्रप्राप्त आहे. कारण
की जो गुण ज्या इंद्रियानें समजतो त्यावरील जाती व तिचा अभाव-
ही त्याच इंद्रियानें समजतो, असा नियम आहे. यास्तव त्या जाती-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' या विशेष्याचा
लक्षणांत निवेश केला पाहिजे. तो केला ह्मणजे रूपत्व ही जाती गुण नस-
ल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. चक्षुर्मात्रप्राप्त म्हणजे चक्षूहून
भिन्न इंद्रियानें अप्राप्त असून केवळ चक्षूनें प्राप्त असणें. 'चक्षुर्मात्रप्राप्त'
येथील 'मात्र' हें पद न घेतल्यास संख्यादि सामान्यगुणावर
अतिव्याप्ति जातें. तिचें निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हें पद घातलें
आहे. नाहीतर संख्यादि सामान्य गुण देखील चक्षूनीं प्राप्त असून
गुण आहेतच. म्हणून 'मात्र' पद अवश्य आहे. तें घातल्यानें
संख्यादिक चक्षूहून निराख्या त्वगिन्द्रियानेंही प्राप्त असल्यानें त्या-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण होतें. अतींद्रिय असलेले जे गुरुवादि
गुण त्यावर या रूपाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी ह्मणून
नुस्ते 'जो प्राप्त गुण तें रूप' असें लक्षण न करिता 'चक्षुर्मात्र'
असें झटलें आहे. त्यामुळे 'चक्षुर्मात्र' नसून नुस्ते 'प्राप्त'
असलेल्या गुरुवादिकाचें निवारण होतें. या लक्षणातील 'प्राप्त'

क्षणजे प्रत्यक्ष प्रमाणाचा विषय होण्यास योग्य व अग्राह्य क्षणजे त्याचा अविषय. 'अर्थात् चक्षुहून वेगळ्या इंद्रियांनी होणाऱ्या प्रत्यक्षाचा विषय नसून जो गुण चक्षुने होणाऱ्या प्रत्यक्षाचा विषय असतो ते रूप' हा 'चक्षुर्मित्रप्राह्य' याचा फाटितार्थ झाला. 'अहोपण प्रभा व घट यांच्या संयोगावर तुमच्या या रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण तो संयोग सुद्धा फक्त चक्षुनेच समजणारा असून गुणही आहे' असे म्हणाल तर तसे क्षणता येत नाही. कारण यादिकाणी 'गुण' हे पद 'विशेष गुण' या अर्थी आहे. संयोग हा सामान्य गुण आहे. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहोपण विशेषगुणत्वाने घटित असे लक्षण केलेले असल्यामुळे संख्यादि सामान्यगुणावर अतिव्याप्ति जात नाही. त्यामुळे 'मात्र' हे पद व्यर्थ होते' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येत नाही. कारण फक्त जळामध्येच असणारा जो सांसिद्धिक द्रवत्वरूप गुण त्याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हे पद घातले आहे. ते नसत तर सांसिद्धिकद्रवत्व गुणही चक्षुर्मित्र असून विशेषगुणही असल्याने रूपलक्षणाची त्याचेवर अतिव्याप्ति गेली असती. कारण सांसिद्धिकद्रवत्व गुण चक्षुर्मित्रप्राह्य नाही तर चक्षुहून भिन्न अशा त्वगिन्द्रियानेही प्राह्य आहे. क्षणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. किंवा 'फक्त चक्षुंनीच प्राह्य जी जाति ती जाति ज्या गुणावर राहते ते रूप' असे लक्षण केल्यामुळे आता प्रभा व घट यांच्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण संयोगत्व ही जाति फक्त चक्षुंनीच प्राह्य नाही. तर घट व पट यांचा संयोग त्वगिन्द्रियानेही समजत असल्यामुळे त्या संयोगावर असणारी संयोगत्व जाति देखील त्वगिन्द्रियाने समजते. कारण जो गुण ज्या इंद्रियाने समजतो त्यावर असणारी जातीसुद्धा त्याच इंद्रियाने समजते, असा नियम आहे. जातीने घटित अशा या लक्षणामध्ये 'गुणत्व' असे पद जर घातले नाही तर चक्षुनेच प्राह्य अशी सुवर्णत्वादि जाति ज्यावर राहते त्या सुवर्णादिकांत रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून 'गुण' असे पद घातले आहे. त्यामुळे सुवर्ण हा गुण नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

अशाच रीतीने रसादि गुणांच्या लक्षणांमध्ये विशेषणें न घातल्यास उक्त गुणाहून भिन्न गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून विशेषणें घातली पाहिजेत. तसेंच विशेष्येन घातल्यास लक्ष्यार असणाऱ्या रसत्व, गंधत्व इत्यादि जातींवर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती दूर करण्यासाठीं विशेष्ये (गुण) घातली पाहिजेत. रणेंप्रमाणें लक्षणांत विशेषण व विशेष्य या दोघांचेहि ग्रहण केले पाहिजे.

(५०)-चक्षुरिति । रूपादिवारणाय गुणपदम् । रसादिवारणाय चक्षुर्मात्रं इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । यद्यपि प्रभाभिस्त्रिंशयोगवारणाय गुण-
त्वेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं संभवतीति मात्रपदं
पर्यंतं तथापि सांसिद्धिकद्रव्यवारणाय तदावश्यकम् । वस्तुतस्तु परमाणुरूपेऽ-
व्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषणं न देयम् ।
व्यणुकादिवारणाय गुणपदं तु देयम् । सचेति । रूपमिहानुपपज्जते ॥

(५० भा०)-रूपत्वावर जाणाऱ्या रूपलक्षणाच्या अति-
व्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' हें पद घातलें आहे. रसादि विशेष गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मात्र ' असे म्हटलें आहे. संख्यादि सामान्य गुणावर अति-
व्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' मात्र ' हें पद घातलें आहे. आतां प्रभा व भित यांच्या संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी येथील गुणपदानें विशेष गुण विवक्षित आहेत. त्या योगानेंच संख्यादि सामान्य गुणांवरील अतिव्याप्तीचे निवारण होतें. अर्थात् त्यासाठी ' मात्र ' पद जरी नको असले, तरी सांसिद्धिकद्रव्य या गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी रूपलक्ष-
णांत ' मात्र ' हें पद आवश्यक आहे. पण वास्तविक पाहतां पर-
माणूच्या रूपावर रूपलक्षणाची अव्याप्ति येते. कारण ते चक्षुर्मात्र-
ग्राह्य नाही. तेव्हां, ह्या अव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति उपाया आहे तें रूप ' ' असे चक्षुर्मात्रग्राह्य जातिमत्त्व ' विवक्षणीय
-विवक्षा करण्यास योग्य-असल्यामुळे गुणाच्या विशेष असे विशेषण देण्याचे कारण नाही. कारण रूपत्वजाति रूपावांचून दुसऱ्या कोठेही नसते. पण व्यणुकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण कर-

प्यासाठी लक्षणात ' गुण ' हें पद घातलें पाहिजे. ते न घातल्यास त्र्यणुकत्वरूपी जातीही चक्षुर्मात्रप्राप्त असल्याने तिच्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. पण, गुण हें पद रूपलक्षणात घातलें म्हणजे त्र्यणुक हें द्रव्य असल्यामुळे त्यामध्ये अतिव्याप्ति जात नाही. ' सप्तविधम् ' याचा ' रूपम् ' याच्याशी अन्वय आहे.

.. रसनप्राप्तो गुणो रसः। स च मधुराम्ललवणकटुकपाय-
तिक्तमेवात् पटिघः। पृथिवीजलवृत्तिः। तत्र पृथिव्यां
पटिघः। जले मधुर एव ॥

(त० भा०)-रसनेन्द्रियाने ज्याचें ग्रहण करता येतें तो गुण रस होय. तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय व तिक्त असा सहा प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी व जल यांवर रहातो. त्यांतील पृथ्वीवर वरील सहाही प्रकारचा रस रहातो, व जलावर फक्त मधुरच रहातो.

(प०)-रसनेति । रसत्वादिवारणाय गुण इति । इषादावतिव्याप्तिवारणाय रसनेति । तत्रेति । पृथिवीजलयोस्त्वर्थः । मधुर इति । अत्र रस इत्यनुवर्तते ॥

(प० भा०)-जो रसनेने प्राप्त असतो तो रस असें म्हटल्यास रसत्व ही जातीही रसनप्राप्त असल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जाईल. तिचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असें म्हटलें आहे. सामुळें जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तोच रस ' एवढेंच रसाचें लक्षण केल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' रसनप्राप्त ' असें म्हटलें आहे, रूपादिक रसनप्राप्त नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्र-' म्हणजे पृथ्वी व जल यांतील, ' सप्तविधः ' यापुढें ' रसः ' हें पद अनुवृत्त होतें.

प्राणप्राप्तो गुणो गन्धः। स द्विविधः। सुरभिरसुरभिश्च।
पृथिवीमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)-ज्याचें प्राणेन्द्रियानें ग्रहण होतें त्या गुणास गंध म्हणतात. तो सुरभि व असुरभि असा दोन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वीवर मात्र रहातो.

(प०)-प्राणप्राप्त इति । गन्धत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादाव-
तिव्याप्तिवारणाय प्राणप्राप्त इति । पृथिवीसंवन्धसत्त्वे गन्धप्रतीतिसत्त्वं पृथिवी-

संबन्धामावे गन्धप्रतीत्यमाव इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव जले प्रती-
तिर्बोध्या । एवं वायावपि । ननु देशान्तरस्थकस्तूरीकुसुमसंबद्धवदनस्यैव द्वेते
तत्संबन्धामावाद्गन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः । न च वादशानीतव्युत्पादिसंबन्धोऽस्यैवेति
वाच्य । कस्तूरी न्यूननापत्तेः कुसुमेत्यत्र च खण्डितशान्तेश्चेति चेन्न । भोक्तृष्टे-
विशेषेण पूर्ववत्पुष्पादिसंबन्धप्रतीत्यपत्तेः । कर्पूरादौ तु तदभावान्न तथारवमिति ॥

(प० भा०)—‘ घ्राणग्राह्य ’ एवढेच म्हटल्यास गंधच ही
जाती देखील घ्राणग्राह्य असल्याने तिच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ‘ गुण ’ हें पद घातलें आहे. म्हणजे गंधत्व ही
जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘ जो गुण
असतो तो गंध ’ असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांचे-
वर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून घ्राणग्राह्य असे म्हटलें
आहे. त्यामुळे रूपादि गुण घ्राणग्राह्य नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति
जात नाही. ‘ पृथ्वीमात्रवृत्ति ’ या पदानें असे सांगितलें आहे—
पृथ्वीचा जळाशी संबंध असेल तरच जळाचा गंध असतो, व
पृथ्वीचा त्याच्याशी संबंध नसल्यास त्याचा गंधही नसतो. अशा
अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तीवरून पृथ्वीच्या गंधाचाच जळांत अनुभव
येतो, असे समजावें. याच न्यायानें वायूंतहि पृथ्वीगंधाचाच अनु-
भव येतो. “ अहोपण असे म्हटल्यास दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या कस्तू-
रीशी व पुष्पाशी संबद्ध असलेल्या वायूचा गंध या प्रदेशी प्रतीत
होणे शक्य नाही. कारण या देशी त्याचा कस्तूरिकादिकाशी संबंध
नसतो. वरें या प्रदेशी वायूने आणलेल्या कस्तूरिकादिकाच्या व्युत्प-
त्तीकाचा संबंध आहेच असे म्हणाल तर तसेही क्षणतां येत नाही.
कारण तसे ज्ञास्यास कस्तूरी वजनांत कमी झाली पाहिजे. पण तसे
तर होत नाही. तसेच पुष्पाळाही छिद्रें पडली पाहिजेत. पण तसेही
अनुभवास येत नाही. तेव्हां वायूवरच गंध राहतो असे म्हणण्यास
काय हरकत आहे ! ” असे जर म्हणाल तर तसे म्हणतां येत नाही.
कारण वायूंत जरी कस्तूरी गेली तरी भोक्तृयाच्या एक प्रकारच्या
अदृष्टामुळे पूर्वीप्रमाणे तेथे व्युत्पत्तीकादिकांची उत्पत्ति होत असेव व
कर्पूरादिकांचे ठायी व्युत्पत्तीकादिक उत्पन्न होण्यास अनुकूल असे
भोक्तृयाचें अदृष्ट नसल्याने तेथे ते उत्पन्न होत नाहीत.

त्यग्निन्द्रियमात्रग्राह्यी गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः । शीतो-

एगानुष्णाशीतभेदात् । पृथिव्यतेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पृथिवीवायवोः ॥

(त० भा०)-त्वर्गिन्द्रियमात्रमाद्यु जो गुण त्यासं स्पर्श हाण-तात. तो शीत, उष्ण व अनुष्णाशीत असा तीन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी, जल, तेज व वायु यांवर राहतो. त्यापैकी शीतस्पर्श जला-वर राहतो. उष्णस्पर्श तेजावर राहतो आणि उष्णही नाही व शीत-ही नाही असा मध्यम स्पर्श पृथ्वी व वायु यांवर राहतो.

(न्या०) स्पर्शं लक्षयति-त्वर्गिन्द्रियमात्रमाद्युति । अत्रापि मात्रपदं संख्या-दिसामान्यगुणादावतिव्याप्तिवारणाय । अन्यविशेषगंकृत्यं पूर्ववद्रोष्यम् । यास-त्वपदार्थोऽपि पूर्ववदेव प्रत्यक्षविषयत्वद्वय एव बोध्यः ॥

(न्या० भा०)-त्वर्गिन्द्रियमात्रमाद्यु या वाक्याने स्पर्शाचे लक्षण करितात. येथेही ' मात्र ' पदं संख्यादिसामान्यगुणांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी घातले आहे. कारण हाताने खाच-पुन पाहिले असताही हे घट एकमेकांस लागलेले आहेत, ते दोन किंवा चार आहेत हे कळते, हाणजे संयोग व संख्या इत्यादिकही त्वर्गिन्द्रियमाद्यु असल्याने त्यांच्यावर स्पर्शलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊ नये म्हणून ' मात्र ' हे पद घातले आहे. संयोग व संख्या हे गुण स्वक् व चक्षु या दोन्ही इंद्रियांनी ग्रहण करिता येत असल्यामुळे ते फक्त त्वर्गिन्द्रियानेच ग्रहण करिता येतात असे नाही हाणून त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही. बाकीच्या विशेषणांचे कार्य-उपयोग पूर्वी-प्रमाणेच समजावा. ' माद्यु ' या पदाचा अर्थही पूर्वीप्रमाणे हाणजे ' प्रत्यक्षाचा विषय होणे,' असाच समजावा.

(प०)-स्पर्शत्वादावतिव्याप्तिवारणाय मुम इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय त्वर्गिन्द्रियोति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । तत्रेति । पृथिव्यादिचतुष्टये । शीत इति शीतस्पर्शः । उष्ण इति उष्णस्पर्शः ॥

(प० भा०)-स्पर्शत्वादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे हाटले आहे. जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तो स्पर्श,' असे म्हट-ल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' त्वर्गिन्द्रियाने माद्यु ' असे म्हटले आहे, हाणजे रूपादिक गुण जरी असले तरी ते त्वर्गिन्द्रियमाद्यु नाहीत. हाणून

अतिव्याप्ति जात नाही. संख्यादि गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र-' पद घातले आहे. झणजे ते गुण वर्गिन्द्रियमात्रग्राह्य नाहीत. ' तत्र ' म्हणजे पृथ्वी इत्यादि चार द्रव्यांमध्ये. ' शीतः ' झणजे शीतस्पर्श व ' उष्णः ' म्हणजे उष्णस्पर्श.

रूपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्य च । अन्यत्रापाकज नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् ॥

(त० भा०)-रूपादि चार गुण पृथ्वीमध्ये पाकज झणजे विजातीय तेजःसंयोगामुळे उत्पन्न होणारे व अनित्य असतात परंतु इतर द्रव्यांमध्ये ते पाकज नसतात व तेथे ते नित्य व अनित्यही असतात. ते नित्यद्रव्यावर नित्य व अनित्यद्रव्यावर अनित्य असतात.

(न्या०)-रूपादिचतुष्टयमिति । एतत्स्वनिर्णयश्चेत्तम् । पाको नाम विजातीयतेजःसंयोगः । स च नानाजातीयः । रूपजनको विजातीयतेजःसंयोगः । तदपेक्षया रसजनको विजातीयः । एव गन्धजनकोऽपि तथैव । एव प्रकोणे भिन्नभिन्नजातीया पाकाः । कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः । यथा तृणपुष्पनिक्षिप्त आम्नादौ कृष्णलक्षणविजातीयतेजःसंयोगात्पूर्वद्विरितरूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतादेरुपनिर्णयस्तु रसादेरपि सः । पूर्वरसस्याग्लस्यैवानुभवात् । क्वचिन्पूर्वद्विरितरूपसत्त्वेऽपि रसपरान्वृत्तिर्दृश्यते । विजातीयतेजेन संयोगरूपपाकवशात्पूर्वतजान्तररसनाशेन मधुररसस्यानुभवात् । तस्माद्रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवावर्गीकार्यः । एव गन्धजनको विलक्षण एव । रूपरसयोरपरान्वृत्तावपि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीयपाकवशात्पुनरभिगन्धोपलभ्ये । एव स्पर्शजनकोऽपि पाकवशान्कठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात् । तस्माद्रूपादिजनका विजातीया एव पाकाः । अत एव पार्थिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिम्ना विजातीयद्रव्यान्तरानुभवः । यथा गोभुजतृणादीनामापरमाण्वन्तमहगे तृणारम्भकरमाशुषु विजातीयतेजःसंयोगात्पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृश रूपादिकं वर्तते तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेजःसंयोगा जायन्ते । तदुत्तरं तादृशरूपरसादय उत्पद्यन्ते । तादृशरूपरसादिविभिन्नपरमाणुभिर्दुग्धद्रव्यशुक्लमारभ्यते । ततश्चणुकादिक्रमेण महादुग्धारम्भः । एव दुग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव द्रव्यारभ्यते पाकमहिम्ना । एवं द्रव्यारम्भकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकमिति दिक् ॥

(न्या० भा०)-' रूपादिचतुष्टयं०' इत्यादि-याच्या तत्त्वाचा निर्णय झणजे वस्तुस्थिति अशी आहे.-पाक म्हणजे विजातीय तेजांचा संयोग. तो वेगवेगळ्या जातीचा असतो रूपाला उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग विजातीय म्हणजे निराळ्या जातीचा, त्याच्या अपे-

क्षेने रसाळा उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग निजातीय. अशाच रीतीने गंधाळा उत्पन्न करणारा तेजःसंयोगही त्याहून विजातीय असतो. त्याच न्यायाने स्पर्शाळा उत्पन्न करणारा तेजः संयोगही तसाच हा विजातीय असतो. अशा प्रकारे रूपादकार्याच्या वैदृक्ष्यावरून भिन्न भिन्न जातीच्या पाकांची कल्पना करावी. जसे, गवताचे दिगात टाकलेल्या आम्रादिकलावर उष्णरूपी तेजःसंयोगामुळे पूर्वाच्या हिरव्या रूपाचा नाश होऊन दुसऱ्या विवळ्या, लाळ वगैरे रूपांची उत्पत्ति होते. परंतु त्यानेच रसाची उत्पत्ति होत नाही. कारण, पूर्वाचा रंग जरी बदलला तरी आवट रसाचाच अनुभव येत असतो. कित्येक फळांचे पूर्वाचे हिरवे रूप तसेच असते, ते बदलत नाही, पण रस बदललेला दिसतो. कारण, विजातीय तेजःसंयोगरूपी पाकामुळे पूर्वाच्या आवट रसाचा नाश होऊन गोड रसाचा अनुभव येतो. यास्तव रूपाळा उत्पन्न करणाऱ्या तेजःसंयोगापेक्षा रसाळा उत्पन्न करणारा तेजःसंयोग वेगळाच मानिला पाहिजे. असाच गंधाळा उत्पन्न करणारा पाकही विदृक्षेणच--त्याहून वेगळाच मानिला पाहिजे. कारण रूप व रस यांचा बदल झाला नसताना देखील, पूर्वाच्या गंधाचा नाश होऊन विदृक्षेण पाकामुळे सुवासिक गंधही अनुभवला येतो. तसेच, स्पर्शाळा उत्पन्न करणाराही तेजःसंयोग वेगळा मानावा. कारण, पाकामुळे कठिण स्पर्शाचा नाश होऊन मुदु स्पर्शाचा अनुभव येतो. हणून रूपादिकांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग विजातीयच आहेत. हणूनच पृथ्वीचे परमाणु जरी एका जातीचे असले तरी विजातीय तेजःसंयोगाच्या प्रभावाने वेगवेगळ्या द्रव्यांचा अनुभव येत असतो. जसे गाईने खाल्लेले जे गवत इत्यादि पदार्थ त्याचा परमाणूपर्यंत नाश होऊन त्या गवताला आरंभ करणाऱ्या परमाणूतील विजातीय तेजःसंयोगामुळे पूर्वी जे रूपादिगुण असतात तसल्या रूप, रस, गंध व स्पर्श यांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग उत्पन्न होतात. त्यानंतर तसले रूपरसादि गुण उत्पन्न होतात, व तसल्या प्रकारच्या रूपरसादिकांनी युक्त अशा परमाणूंनी दुधाचे द्रव्युत्पन्न होतात नंतर द्रव्युत्पन्न होतात व अशा क्रमाने महादुधाचा म्हणजे आपण जसे दूध पाहतो तसल्या दुधाची

उत्पत्ति होते. अशा रीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रमाधाने दह्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दह्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकाची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिव्यवहारहेतुः सख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एक-
त्वादिपरार्थपर्यन्तः । एकत्व नित्यमनित्य च । नित्यगत
नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रा-
नित्यमेव ॥

(त० भा०)-एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हण-
तात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून
परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन
प्रकारचे आहे. निरुद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील
अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादयो व्यवहार. एको हा वित्यायात्मक
सत्य हेतुः सखा इत्यर्थः । घटादिवारणाय एकत्वादीति । कालादिवारणाया-
साधारणेऽपि हेतुः । ननु सख्याया अवधिरिति न वेत्यत आह-एकत्वादीति ।
तथाच ' एक दश शत चैव सहस्रमुत सखा । एत च निवृत्त चैव कोटिरमु-
दमेव च । वृन्द सर्वो निखर्भश्च शस्त्रः पद्मस्य सागरः । अन्त्य मध्य परार्थ च दश-
वृद्ध्या पथाक्रमम् । इति नष्टुक्त परार्थपर्यन्तेव सख्या इति भावः ॥

(प० भा०)-' एकत्वादि०-' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक,
दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संख्या आहे ' जो
व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यव-
हाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अति-
व्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण '
असे लक्षणात म्हटले आहे. घट तथा व्यवहाराचे कारण होत नस-
ल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण कालही एकत्वादि
व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला
लावावे म्हणजे कालावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काल
कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येला अवधि आहे किंवा
नाही ! ' असे कोणी विचारिले म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

सांगतात. एक, दश, शंभर हजार, दहा हजार, लक्ष, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, 'सागर, अन्य, मध्य, परार्ध, अशी उत्तरोत्तर दसपट वृद्धीने क्रमानें संख्या होते, अशी थोराची उक्ति असल्यामुळे संख्याही परार्धपर्यंतच आहे, असा भावार्थ.

मानव्यवहारासाधारणकारणपरिमाणम् । नवद्रव्यवृत्तिः ।

तच्चतुर्विधम् । अणु महदीर्घ ह्रस्व चेति ॥

(त० भा०)-परिमाणाच्या व्यवहाराचें जें असाधारण कारण तें परिमाण होय. तें नऊही द्रव्यावर राहतें. तें अणु, महत्, दीर्घ, व ह्रस्व, असे चार प्रकारचें आहे.

(प०) मानेति । मानं परिमितस्तरया यो व्यवहारः इदं महद्दिदमणु इत्या-
द्यात्मकः तस्य कारणं परिमाणमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय मानेति । कालादि-
वारणायासाधारणेति । शब्दत्वावारणाय कारणमिति । नवद्रव्येति । चतुर्विधमपि
परममध्यमभेदेन द्विविधम् । तत्र परमाणुत्वत्वे परमाणुमत्सोः । मध्यमाणुत्वत्वे
द्व्यणुके । परममहत्त्वदीर्घत्वे वृक्षनादौ । मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ । एतन्मौ-
लिकादिदं मौलिकमीश्वीतव्यवहारायापकृष्टमहत्त्वाभ्रपटादौणत्वं बोध्यम् ।
एकमेव केतनाद्व्यजनं ह्रस्वमिहप्रापि निरुपदीर्घत्वाद्गौणत्वम् ॥

(प० भा०)-मान म्हणजे परिमिति; तिचा जो व्यवहार म्हणजे हे मोठे, हे अणु-सूक्ष्म, अशाप्रकारचा व्यवहार याचें जें कारण तें परिमाण होय. 'जें व्यवहाराचें कारण तें परिमाण,' एवढेच म्हटल्यास 'दंड' अशा व्यवहाराचें दंडही कारण होत असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'मान' असे म्हटलें आहे. 'दंड' मानव्यवहाराचें कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेंच कालावर जाणाऱ्या अतिव्यप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' असे म्हटलें आहे. त्यामुळे काल मानव्यवहाराचे साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. शब्दत्वावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'कारण' असे म्हटलें आहे. तें चार प्रकारचेंहि परिमाण परम व मध्यम 'या भेदानें दोन प्रकारचें आहे. यापैकी परमाणुत्व व म्हस्वत्व हीं परमाणु व मनु यावर असतात. मध्यमाणुत्व व म्हस्वत्व हीं व्याणुकां-
वर असतात. परममहत्त्व व दीर्घत्व हीं आकाशादिकांवर असतात. मध्यम महत्त्व व दीर्घत्व हीं घटादिकांवर राहतात. या मोत्यापेक्षा हें

भोती लहान आहे अशा व्यवहाराचा अपकृष्टमहत्त्व हा आश्रय असल्यामुळे तो व्यवहार गौण आहे. अशाच रीतीने च्वापेक्षा पंखो न्हंय आहे. या ठिकाणी देखील अतिशय कमी दीर्घत्व असल्यामुळे हा व्यवहारही गौण आहे.

पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम् । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) जें 'पृथक्' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण असतें तें पृथक्च होय. तें सर्व द्रव्यांवर राहतें.

(प०) पृथगिति । अयमस्मात्पृथगिति यो व्यवहारस्तस्य कारणं पृथक्त्वमिति । दण्डादिवारणाय पृथगित्यादि । कालादिवारणायासाधारणेति । पृथग्व्यवहारववारणाय कारणमिति ॥

(प० भा०) - 'पृथक्०' हा याहून वेगळा असा जो व्यवहार त्याचें कारण पृथक्च आहे ' असा भावार्थ. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'पृथक्' असे म्हटलें आहे. नाहीतर दंडादिकही 'व्यवहाराचें कारण' होत असल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति गेली असती. कालावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद घातलें आहे. त्यामुळे 'काल' कार्यमात्राचें साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'पृथक् व्यवहारत्वा'वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'कारण' असे म्हटलें आहे. 'पृथक् व्यवहारत्व' हें पृथक् व्यवहाराचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) - संयुक्त व्यवहाराचें जें कारण त्यास संयोग असे म्हणतात. तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(प०) - संयुक्तेति । एनौ संयुक्तमिति यो व्यवहारस्तस्य हेतुः संयोग इत्यर्थः । दण्डादिवारणाय संयुक्तव्यवहारहेतुः । कालादिवारणायासाधारणेति चेदपि देयम् । संयुक्तव्यवहारहेतुः त्रिसंयुक्तकारणाय हेतुरिति । उपदर्शितव्यवहारवृत्त्येव हेतुः । नपदं देयम् । कस्मिंश्चित् परिमाणपृथक्त्वलक्षणे ईश्वरेत्यादिवारणायासाधारणेति दृश्यते तत्साधुनिर्णयत्वावेति बोध्यम् ॥

(प० भा०) हे दोन पदार्थ संयुक्त आहेत असा जो व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संयोग आहे. 'जो हेतु तोच संयोग' असे म्हटल्यास घटस्त्री कार्याचा 'दंड' हाही हेतु असल्याने त्यावर

संयोग-लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी 'संयुक्त-व्यवहाराचें कारण' असे म्हटलें आहे. त्यामुळे दंड संयुक्त व्यवहाराचें कारण होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. काळादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद आहे. 'संयुक्त-व्यवहारात्वा' वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'हेतु' हें पद आहे. 'संयुक्तव्यवहारत्व' हा हेतु नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. बरील चारी लक्षणांमध्ये 'असाधारण' हें पद घालावें. तर्कसंग्रहाच्या कांही प्रतीत परिमाण व पृथक्त्व यांच्या लक्षणांत ईश्वराची इच्छा इत्यादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद घातलेले दिसतें; पण ते आधुनिक लोकांनी घातले आहे असे समजावें.

संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) संयोगाचा नाश करणारा जो गुण तो विभाग—तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(न्या०) विभागं लक्षणमिति—संयोगेति । संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणाच्च विभा-पस्य लक्षणम् । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्तत्राति-व्याप्तिवारणाय गुणत्वमिति विशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'संयोग०' इत्यादि वाक्याने विभागाचें लक्षण सांगतात. 'संयोगनाशकत्व' या विशेषणानें विशिष्ट जें गुणत्व तें विभागाचें लक्षण आहे. येथे केवळ 'संयोगनाशकत्व' हें विशेषणच घेतल्यास क्रिया देखील संयोगाचा नाश करणारी असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' असे विशेष्य लक्षणांत घातले आहे. त्यामुळे क्रिया हा गुण नसल्याने तिच्यावर या विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) संयोगेति । संयोगनाशक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसक्तिकारणाव-गुणपदम् । ईश्वरेच्छादिकारणायासाधारणेत्यपि बोध्यम् । ननु असाधारणपदो-पादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं क्वादिति चेत् । न । क्रियायामतिप्रसक्तिकारणाव-तत्त्वाप्यावश्यकत्वात् ॥

(प० भा०) 'संयोग नाशक' म्हणजे संयोगनाशाळा उत्पन्न करणारा असा अर्थ. काळावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण

करण्यासाठी लक्षणात 'गुण' असे पद घातले आहे. काल द्रव्य आहे, गुण नाही, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पदहि येथे आहे, असे समजावे. म्हणजे ईश्वरेच्छादि साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहो पण, असाधारण असे पद लक्षणात घातल्यास गुण हे पद व्यर्थ होऊं लागेल.' असे जर म्हणाल तर तसे नाही. कारण क्रियाही देखील संयोग नाशाने असाधारण कारण असल्याने गुण पद लक्षणात न घातल्यास तिच्यावर विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून 'गुण' हे पदहि आवश्यक आहे. क्रिया गुण नाही, म्हणून ते घातल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

परपरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वम् । पृथिव्या-
दिघतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे । दिवकृते कालकृते-
चेति । दूरस्थे दिवकृतं परत्वम् । समीपस्थे दिवकृतमपर-
त्वम् । ज्येष्ठे कालकृत परत्व कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

(त० भा०) 'पर' व्यवहाराचे जे कारण ते परत्व होय. व 'अपर' व्यवहाराचे जे कारण ते अपरत्व होय. हे दोन गुण पृथ्वी जल, तेज, वायु व मन या द्रव्यांवर राहतात. परत्व व अपरत्व ही दिवकृत व कालकृत अशी दोन प्रकारची आहेत. जो पदार्थ आपल्यापासून दूर असतो त्यावर दिवकृत परत्व राहते. (परत्व व अपरत्व हे गुण आकाश, काल, दिशा व आत्मा यांच्यावर राहात नाहीत. याचे कारण असे की, ही चारी द्रव्ये विमु व नित्य आहेत. त्यामुळे देशकृत व कालकृत परत्व किंवा अपरत्व यांच्या ठिकाणी संभवत नाही. म्हणजे आकाश जवळ आहे किंवा दूर आहे, हा आत्मा त्याहून ज्येष्ठ आहे किंवा कनिष्ठ आहे, इत्यादि प्रयोग आपल्याला कारिताच येत नाहीत.)

(प०) परेति । परव्यवहारासाधारणं कारण परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारण कारणमपरत्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय परव्यवहारेति । कालादिवारणाय साधारणेति । परव्यवहारात्वारणाय कारणेति । एवमेव द्वितीयेऽपि बोध्यम् ॥

(प०भा०) परव्यवहाराचें जें असाधारण कारण त्याला परव्यवहारात्वात् व अपरव्यवहाराच्या असाधारण कारणास अपरव्यवहारात्वात्. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण. करण्यासाठी ' परव्यवहाराचें असाधारण कारण ' असे म्हटलें आहे. दंड परव्यवहाराचें असाधारण कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कांलावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' म्हटलें आहे. काळ साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. परव्यवहारावावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' कारण ' असें लक्षणात म्हटलें आहे. परव्यवहारात्वात् कारण नाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. अपरव्यवहारात्वात् इत्यादि लक्षणांतही असेंच पदकृत्य जाणावें.

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिव्यांजलवृत्तिः ॥

(व०भा०) आद्यपतनाचें जें असमवायि कारण तें गुरुत्व होय तें पृथ्वी व जल यांवर राहातें.

(न्या०) गुरुत्वं लक्ष्यति-आद्येति । द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिकारणत्वात्प्रतिव्यतिवारणायाद्येति । उत्तरार्धे स्यन्दने आद्यविशेषणमपि पूर्ववदेव योजनीयम् ॥

(न्या०भा०) ' आद्येति० ' या वाक्याने गुरुत्वाचें लक्षण सांगितलें. दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादि पतनक्रियांचे वेग हें असमवायि कारण असल्याने त्याचेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' असें म्हटलें आहे. आद्य क्रियेस गुरुत्वावाचून दुसरे असमवायि कारण नसल्याने गुरुत्वाच्या लक्षणाची वेगावर अतिव्याप्ति जात नाही. पुढील द्रवत्वाच्या लक्षणात देखील स्यंदनाला ' आद्य ' हें विशेषण पूर्वाप्रमाणेच योजावें.

(१०) आद्येति । दण्डादिवारणायाऽसमवायिनि । रूपादिवारणाय पतनेति । वेगेऽतिव्याप्तिवारणायाद्येति ॥

(प०भा०) जें कारण तें गुरुत्व, असें म्हटल्यास दंडहि घटाचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून असमवायि कारण म्हटलें आहे. दंड घटाचें असमवायि कारण नाही (निमित्त कारण आहे.) त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तंतूदे रूपादि पटाच्या रूपाचें असमवायि कारण असल्याने ' जें

असमवायि कारण तें गुरुत्व ' एवढेंच लक्षण केव्हास तंतुरूपावर अतिव्याप्ति होते. ती दूर करण्यासाठी ' पतनाचें असमवायि कारण ' असें म्हटलें आहे. रूप पतनाचें असमवायि कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. वेगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' हें पद घातलें आहे. वेग पाहिल्या पतनाचें असमवायि कारण नसल्याने त्यावरही अतिव्याप्ति जात नाही.

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यग्नेजोवृत्तिः ।
तद्विविधम् । सांसिद्धिकं नैमिचित्कं च । सांसिद्धिकं जले ।
नैमित्तिकं पृथिव्यातेजसोः । पृथिव्या घृतादाद्यग्निसंयोगजं
द्रवत्वम् । तेजसि सुवर्णादौ ॥

(त० भा०)—आद्य स्यंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व होय. हा गुण पृथ्वी, जल व तेज यांवर राहतो. ते सांसिद्धिक व नैमित्तिक असें दोन प्रकारचें आहे. सांसिद्धिक ' द्रवत्व ' जळावर राहतें व नैमित्तिक ' पृथ्वी ' व ' तेज ' यांवर राहतें. अग्निसंयोगाच्या निमित्तानें घृतादिक पदार्थ पातळ होतात; हें पृथ्वीवरील नैमित्तिकद्रवत्वाचें उदाहरण आहे, व अग्निसंयोगानें सुवर्णादिक वितळतात हें तेजावरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे.

(प०) आद्यस्यन्दनेति । दण्वादिवारणायासमवायीति । रसादिवारणाय स्यन्दनेति ॥

(प० भा०)—दंडादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी पूर्वप्रमाणेच ' असमवायि ' असें म्हटलें आहे. दंडादिक असमवायि कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जे असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें म्हटल्यास अवयवांचा रस हा अवयवीच्या रसाचें असमवायि कारण होत असल्याने द्रवत्वाचें लक्षण रसादि गुणांवर अतिव्याप्त होऊं लागेल. तसें न व्हावें म्हणून ' स्यंदनाचें जें असमवायि कारण ते द्रवत्व ' असें त्याचें लक्षण केलें आहे. त्यामुळे रसादिक स्यंदनाचें असमवायि कारण होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

घूर्णादिपिण्डीभाषहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)-चूर्णादिकांचा गोळा ज्याच्या योगाने होतो अश गुणास स्नेह असे म्हणतात. हा गुण फक्त जळामध्येच राहतो.

(न्या०) स्नेह लक्ष्यति-चूर्णादीति । चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम् । पिण्डीभावो नाम चूर्णादेर्धारणार्क्यणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः । तादृशसंयोगे स्नेहस्यैवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्रवत्वस्य । तथा सति द्रुतसुवर्णादिद्वयोनेन चूर्णादिः पिण्डीभावापत्तेः । अतः स्नेह एवासाधारणं कारणम् । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्धारणाय विशेष्योपादानम् । वस्तुतस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वं स्नेहस्य पिण्डीभावहेतुत्वे मानाभावात् । जले द्रुतस्वीवशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ॥

(न्या० भा०)-‘ चूर्णादि ’ या वाक्याने स्नेहाचे लक्षण करितात. चूर्णादिकांचा गोळा होण्यास कारण असून जो गुण असतो तो स्नेह होय. हे स्नेहाचे लक्षण आहे. पिंडीभाव म्हणजे चूर्णादिकांना धारण करणे व आकर्षण करणे, घाला कारण होणारा असा विलक्षण संयोग. तशा संयोगाचे स्नेह हेच असाधारण कारण आहे. जळादिकांत असणारे द्रवत्व त्याचे कारण नाही. कारण द्रवत्व हेच जर चूर्णादिकांचा गोळा होण्याचे कारण असते तर पातळ झालेल्या सुवर्णादिकांच्या संयोगानेही चूर्णादिकांचा गोळा झाला असता. पण तो तर होत नाही. म्हणून द्रवत्व त्याचे कारण नसून स्नेहच असाधारण कारण आहे. आतां ‘ चूर्णादिकांच्या पिंडीभावाला जो हेतु असतो तो स्नेह ’ असें फक्त विशेषणच घेतल्यास काळ हाही त्या संयोगाचे कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यासाठी गुण हे विशेष्य घेतले आहे. काळ द्रव्य आहे. गुण नाही. त्यामुळे काळावर अतिव्याप्ति होत नाही. वस्तुतः पातळ पाण्याचा संयोग हेच पिंडीभावाचे कारण आहे. स्नेह हे पिंडीभावाला कारण आहे, याविषयी कांही प्रमाण नाही. जलाला ‘पातळ’ असें विशेषण दिल्याने गारा इत्यादि कटिण झालेल्या जल विकारांची व्यावृत्ति होते.

(५०) चूर्णादीनि । चूर्णं पिष्टं तदेवादिभ्यस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिल्लस्य पिण्डीभावः संयोगविशेषस्तस्य हेतुर्निमित्तकारणं स्नेह इत्यर्थः । कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । चूर्णार्द्रं स्पष्टार्थम् ॥

(५० भा०)-चूर्ण म्हणजे पिष्ट. तेच ज्या मृत्तिकादि पदा-

यांच्या आदि म्हणजे अंतरांमि आहे तेच चूर्णादि. त्याचा पिंडीभाव म्हणजे संयोगविशेष. त्याचा हेतु म्हणजे निमित्तकारण स्नेह आहे, असा भावार्थ. काळावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे पद घातले आहे. रूपादिकावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'पिंडीभाव' असे म्हटले आहे. रूपादिक गुण पिंडीभावाला कारण होत नाहीत. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. पिंडीभाव म्हटला म्हणजे तो चूर्णादिकांचाच व्हावयाचा असतो. ' चूर्ण ' हे पद हाच अर्थ स्पष्ट होण्याकरिता घातले आहे.

श्रोत्रप्राप्त्यो गुणः शब्दः। आकाशमात्रवृत्तिः। स द्विविधः।

ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। तत्र ध्वन्यात्मको भेरीदी। वर्णा-

त्मको संस्कृतभाषादिरूपः ॥

(त० भा०)-ज्याचे म्हण (ज्ञान) श्रोत्राने करता येते तो गुण शब्द होय. शब्द फक्त आकाशावर राहतो. तो ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक असा दोन प्रकारचा आहे. भेरी-दुंदुमी-नगारा इत्यादिकांपासून जो शब्द उत्पन्न होतो तो ध्वन्यात्मक व संस्कृतभाषा इत्यादिरूप जो शब्द तो वर्णात्मक होय.

(न्या०) शब्द लक्ष्यति-श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । स द्विविधः संयोगतो विभागतः शब्दज-श्रेति । यथा भेरीदण्डसंयोगजो आकारादिशब्दः । हस्ताभिजातसंयोगजः पद-मृदङ्गादिशब्दः । वक्त्रे पठ्यमाने इत्यद्वयविभागजश्च वक्त्राशब्दः । शब्दोत्पत्ति-देशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्त बीचोच्चरद्गुणत्वात्वेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा निमित्त-पवनेन शब्दधारा जायते । तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः कारणम् ॥

(न्या० भा०)-'श्रोत्र' इत्यादि वाक्याने शब्दाचे लक्षण सांगतात. शब्दत्वही श्रोत्रप्राप्त असल्याने त्याच्यावर शब्दलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊ नये म्हणून त्यात गुण असे पद घातले. म्हणजे शब्दत्व हा गुण नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां जो गुण तो शब्द असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्याच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' श्रोत्रप्राप्त ' असे म्हटले आहे. रूपादिक गुण श्रोत्रप्राप्त नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही, तो शब्द संयोगज, विभागज व शब्दज असा तीन प्रकारचा आहे. जसा भेरी व दंड यांच्या संयोगापसून होणारा भा-

निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्य ' ह्या विशेषणाचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे अनुभव संस्कारमात्रजन्य ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आता जे संस्कारमात्रजन्य असते त्यास ' स्मृति ' असे म्हटल्यास संस्काराचा ध्वंस ही फक्त संस्कारापासूनच होत असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून लक्षणात ' ज्ञान ' हे विशेष्य घातले आहे. त्यामुळे ध्वंस ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण ध्वंसाला त्याचा प्रतियोगी कारण असतो. त्यामुळे संस्कारध्वंसामध्येही संस्कारजन्यत्व आहेच. (संस्कार असल्यावाचून त्याचा नाश कसा होईल ?) म्हणून तो कारण होय. प्रत्यभिज्ञेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' असे पद घातले आहे. (प्रत्यभिज्ञा म्हणजे एकदा जाणलेल्यास पुन्हा भोळखणे. हे ज्ञान इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष व स्मरण यांपासून होत असते. म्हणून ते फक्त संस्कारापासूनच होते असे म्हणता येत नाही.)

(५०) संस्कारोति । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् । क्वचित्तथैव पाठः । न चेवं सत्प्रसंगवस्तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियार्थसंनिकर्षाजन्यार्थकत्वात् ॥

(५० भा०) संस्कारध्वंसावर अतिव्याप्ति न जावी यास्तव ' ज्ञान ' असे पद घातले आहे. अनुभवावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' संस्कारजन्य ' असे पद घातले आहे. तथापि प्रत्यभिज्ञेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्यत्व ' येथे विवक्षित आहे. कित्येक ठिकाणी तसाच पाठ आहे. अहोपण असे म्हटल्यास असंभव हा दोष येईल; असे म्हणता येत नाही. कारण त्या म्हणण्याचा 'संस्कारजन्य असून इंद्रिय व अर्थ ह्यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न न होणे' हा अर्थ आहे. (त्यामुळे आत्ममनःसंयोगादिकासारखी निमित्त कारणे असल्यास हरकत नाही.)

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः । यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

(त० भा०) स्मृतीहून मित्र ज्ञानास अनुभव असे म्हण-

तात. तो यथार्थ व अयथार्थ असा दोन प्रकारचा आहे.

(न्या०) अनुभवं लक्षयति-तद्विज्ञानमिति । तद्विज्ञानत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्व-
विशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम् । तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावतिव्याप्तिः विशेष-
णानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेषणविशेष्ययोर्मयोरुपादानम् ।
अनुभवं विभजते-स द्विविध इति ॥

(न्या० भा०) ' तद्विज्ञ० ' या वाक्याने अनुभवाचें लक्षण
करितात. तद्विज्ञ म्हणजे स्मृतीहून वेगळें. स्मृतिभिन्नत्वानें विशिष्ट
जें ज्ञानत्व तें अनुभवाचें लक्षण होय. त्यापैकी विशेषण न घेता ' जें
ज्ञान तो अनुभव ' म्हटल्यास स्मरण हेही ज्ञान असल्यामुळें त्यावर
अनुभवलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' स्मृति-
भिन्न ' हें विशेषण घेतलें पाहिजे. म्हणजे स्मृति ही स्मृतिभिन्न
नसल्यामुळें आतां तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' ज्ञान ' हें
विशेष्य न घेतल्यास घटादिक ही स्मृतीहून भिन्न असल्यामुळें त्यावर
अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें
आहे. म्हणजे घटादि पदार्थ ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात
नाही. म्हणून त्या दोन्ही अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी विशेष-
ण व विशेष्य या दोघाचेंही म्हण फेळें आहे. ' स द्विविधः '
यानें अनुभवाचा विभाग करितात.

(प०) तादिति । स्मृतिस्वावच्छिन्नभिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किंचित्स्मृतिभिन्न-
त्वस्य स्मृती सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृति-
वारणाय तद्विज्ञमिति ॥

(प० भा०) स्मृतिस्वानें अवच्छिन्न जेवढ्या स्मृती आहेत,
त्या सर्वांहून भिन्न असा अर्थ. त्यामुळें एखाद्या स्मृतीहून भिन्न
असणें हा धर्म एखाद्या स्मृतीवर जरी असला तरी काही दोष नाही,
कारण ती स्मृतीही स्मृतिस्वानें अवच्छिन्न आहेच. त्याहून भिन्न
नाही. घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी
' ज्ञान ' असें पद घातलें आहे. स्मृतीवरील अतिव्याप्तीचें निवारण
करण्यासाठी ' तद्विज्ञ ' असें म्हटलें आहे.

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः सर्व प्रमेत्युच्यते ॥

(उ० भा०) तद्वानामध्ये जो तत्प्रकारचा अनुभव त्यास
यथार्थ अनुभव म्हणतात. त्यासच ' प्रमा ' असें म्हणतात. (जो

पदार्थ ज्ञान प्रकारचा असतो तो तसाच भासणें. रजताचें हें रूप असें ज्ञान झालें तर तो यथार्थ अनुभव होय.)

(न्या०) यथार्थानुभवं लक्षयति-तद्वतीति । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम् । तच्छब्देन प्रकाराभूतो धर्मो धर्तव्यः । तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । उदाहरणम्-रजत 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशक्तित्वमिति निष्कर्षः । अन्यथा यथाश्रुते 'रजतरजतयोरेवे रजतरङ्गे इत्योकारकसमूहालम्बनधमेऽतिव्याप्तिः । तत्रापि रजतरवद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गात्ववद्विशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात् । उक्तनिष्कर्षे तु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । एवं रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । किंतु समूहालम्बनधमस्य रङ्गांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात् । एवं रजतांशे रङ्गात्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति । मानामुक्त्यविशेष्यताशालि ज्ञानं समूहालम्बनम् ॥

(न्या० भा०) ' तद्वति० ' या वाक्यानें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण करितात. 'तद्वति' या ठिकाणच्या सप्तमीचा अर्थ 'विशेष्यत्व' असा आहे. 'तद्वति' येथील तच्छब्दानें प्रकार झालेला (विशेषण-रूप) धर्म व्यावा. अर्थात् ' तद्वद्विशेष्यकत्व असून तत्प्रकारकानुभवत्व ' हें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण आहे. उदाहरणः— रुप्याचें हें रूप आहे, असें ज्ञान. अशा ज्ञानास यथार्थ अनुभव म्हणतात. या ज्ञानांत रजतत्व या धर्मानें युक्त जें रजत तें विशेष्य असून रजतत्व हें विशेषण आहे. तद्वतावर (रजतत्ववान् अशा. रजतावर) असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी त्यावर (रजतावावर) असणारी प्रकारता (विशेषणता) तिनें शोभणारे ज्ञान, असा याचा तात्पर्यार्थ आहे. असें न म्हटल्यास व वरच्या प्रमाणेच म्हटल्यास (निष्कर्ष न काढिताच यथार्थानुभवाचें लक्षण ठेविल्यास) समूहालम्बनावर त्याची अतिव्याप्ति जाते. रंग (जस्त) व रूप यांचें ठिकाणी अनुक्रमें रूप व रंग असा भास होणें हा समूहालम्बन प्रमाचा आकार आहे. तेव्हां यांत सुद्धा रजतत्ववान् असें रजत हें विशेष्य असून रजतत्व हा प्रकार- (रंगावर का होईना पण तो-) हा आहे व रंगत्ववान् जो रंग तें विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकारही (रजतावरच

कां होईना पण) आहे. म्हणजे समूहालंबन भ्रमरूपी एका ज्ञानांतही ' तद्वति तत्प्रकारकत्व ' हें यथार्थानुभवाचें लक्षण आहे. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जाते. परंतु या लक्षणाचा वरील प्रमाणें निष्कर्ष काढिला म्हणजे मात्र ती जात नाही. कारण मग रजतत्वावर असणांरी जी रजताची प्रकारता ती रजतत्ववान् अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते (तर ती प्रकारता रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते.) व तशीच रंगावर असणाऱ्या प्रकारता रंगत्ववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते. (तर रजतनिष्ठ विशेष्यतेनें ती दाखविलेली असते.) समूहालंबनभ्रमांत रंग या अंशावर रजत भासल्यामुळे रजतत्वावरील प्रकारता रंगत्ववान् रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते. व रजत या अंशावर रंग भासल्यामुळे रंगावरील प्रकारता रजतत्ववान् रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेकडून दाखविली जाते. म्हणून या समूहालंबन भ्रमांत तद्वनिष्ठ (रजतादिनिष्ठ) विशेष्यतेनें दाखविलेले जे तन्निष्ठ (रजतत्वनिष्ठ) प्रकारताशालि (शोभणारे, युक्त,) ज्ञानत्व हें यथार्थानुभवाचें लक्षण येत नसल्यामुळे अतिव्याप्ति जात नाही. ज्या ज्ञानात वेगवेगळ्या मुख्य विशेष्यता असतात त्या ज्ञानास समूहालंबन ज्ञान म्हणतात.

(प०) तद्वतीति । तद्वति तत्प्रकारे यस्य स तथेत्यर्थः । तद्वद्विशेष्यकतत्प्रकारक इति यावत् । स्मृतिवारणापानुभव इति । अयथार्थानुभववारणाय तद्वतीति । निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०) ज्या ज्ञानांत तद्वतावर तो प्रकार असतो तो यथार्थानुभव, होय. ' ज्यात तद्वान् विशेष्य आहे व तें प्रकार आहे तो यथार्थानुभव ' असा याचा निष्कर्ष आहे. तद्वानावर तत्प्रकारक स्मृतिही होत असल्यामुळे म्हणजे स्मृतींतही रजतावर रजतत्व असल्यानें तिच्यावरील अतिव्याप्ति दूर करण्यासाठी ' अनुभव ' असे म्हटले आहे. स्मृति अनुभव नसल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्प्रकारक जो अनुभव तो यथार्थानुभव ' असे म्हटल्यास अयथार्थानुभव सुद्धा तत्प्रकारक असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' तद्वतावर ' असे पद घातले आहे. अयथार्थानुभव ' तद्वतावर तत्प्रकारक ' नसल्यामुळे त्यावर

भातां अतिव्याप्ति जातं नाही. निर्विकल्पक ज्ञानावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असें म्हटलें आहे. म्हणजे तो निर्विकल्पक अनुभव निष्प्रकारकच असल्याने तत्प्रकारक होत नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही.

तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽप्यर्थः ॥

(त० भा०.)—तदभाववानावर तत्प्रकारक अनुभवात अप्यर्थ अनुभव म्हणतात. (जो पदार्थ जशा प्रकारचा नसतो तशा प्रकारचा तो आहे असें जर एखाद्या पदार्थाविषयी ज्ञान झालें तर तो अप्यर्थ अनुभव होय. उदाहरणार्थ— आपल्यापुढे मोत्याची शिंप असली आणि तिचें आपल्याला हें रजत आहे असें ज्ञान झालें तर तो अप्यर्थ अनुभव आहे व यालाच अप्रमा असें म्हणतात)

(न्या०) अप्यर्थानुभवं लक्षयति—तदभाववतीति । अत्रापि पूर्ववत्तदभाववन्नित्यविशेष्यतानिर्दिष्टतन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम् । अग्न्या रद्गजरजतयोगिने, रद्गजरजते इत्याकारकसमूहात्तद्वन्नप्रमायामतिव्याप्तिः । एतत्समूहालम्बनस्य रद्गजरजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतावरद्गपशोभप्रकारकत्वेन च रजतत्वाभाववद्गद्विरोध्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रद्गत्वाभाववद्गजतविशेष्यकत्वरद्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वान् । निष्कर्षेण तु रजतांशे रजतत्वावादादित्वेन रद्गांशे रद्गत्वावादादित्वेन च रजतत्वप्रकारताया रजतराशभाववद्गद्विरोधतानिर्दिष्टतत्वाभावात् । एवं रद्गत्वप्रकारताया रद्गाशभाववद्गजतविशेष्यतानिर्दिष्टतत्वाभावात्प्रतिव्याप्तिः । उदाहरणम्—यथा शुक्रो ' इदं रजतम् ' इति ॥

(न्या० भा०) ' तदभाववति० ' असें अप्यर्थानुभवाचें लक्ष्य करितात. याठिकाणी सुद्धा पूर्वाप्रमाणें ' त्याच्या अभाववत्तावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दासविठेडी जी त्यावर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेनें शोभगारे ज्ञानत्व हें अप्यर्थानुभवाचें लक्षण, असें म्हणण्याची विवक्षा आहे. असें न केल्यास रंग म्हणजे कापीळ व रजत यांच्यावर अनुक्रमें रंग व रजत (जीत भासले आहेत) अशा प्रकारच्या समुहाळंभनप्रमेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण या समुहाळंभनप्रमेमध्येही रंग व रजत ही दोन विशेष्ये असून रजतत्व व रंगत्व ही दोन विशेषणे असल्याने रजतत्वाचा अभाव उदा रंगावर आहे असा रंग हा विशेष्य असून रजतत्व हें रजतावर विशेषणहि आहे व रंगत्वाभाववान् जें रजत तें विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकार

(विशेषणही) रंगावर आहेच. तेव्हा 'तदभाववान् विशेष्य असून तत्प्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव', असे म्हटल्यास तशी स्थिति समूहालंबनप्रमेय्येही असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. त्यासाठी वरिष्ठ प्रमाणे येथेही निष्कर्ष काढिला आहे. त्यामुळे रजत या अंशावर रजतत्वाचे ज्ञान झाल्याने व रंग या अंशावर रंगत्वाचे ज्ञान झाल्याने रजतत्वावर असणारी प्रकारता ही रजतत्वाच्या अभाववान् अशा रंगत्वर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविवेली नसते. तशाच रंगत्वावर असणारी प्रकारता ही रंगत्वाच्या ज्या ठिकाणी अभाव आहे अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविवेली नाही. म्हणून समूहालंबनप्रमेवर अयथार्थ अनुभवाचे दक्षण येत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. जसे शुक्तीवर हें रजत आहे असे वाटणे हे अपार्थानुभवाचे उदाहरण आहे.

(प०) तदभावेति । तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव इत्यर्थः । यथा शुक्लो 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । स्मृतिवारणायानभव इति । यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिरित्युक्त्या तदभाववतीति । निर्विकल्पकवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०)—तदभाववान् ण्यात विशेष्य आहे व तो ण्यात प्रकार आहे अशा अनुभवात अयथार्थ अनुभव म्हणतात. जसे शिंपीवर हें रजत आहे असे ज्ञान. नुसतें जें तदभाववंतावर तत्प्रकारक ज्ञान असतें त्यास 'अयथार्थ अनुभव' असे म्हटल्यास स्रोत्या रमृतीत सुद्धा तदभाववंतावर तो प्रकार असल्यामुळे अयथार्थ अनुभवाच्या दक्षणाची अतिव्याप्ति खेटरा रमृतीवर जाते. ती न जावी यासाठी 'अनुभव' असे पद घालावे. म्हणजे रमृति अनुभव नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां 'जो तत्प्रकारक असतो तो अयथार्थ अनुभव' असे म्हटल्यास यथार्थ अनुभवातही तो प्रकार असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी याकरिता 'त्याच्या अभाववंतावर' असे म्हणावे. म्हणजे यथार्थ अनुभवात त्याच्या अभाववंतावर तो प्रकार नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तदभाववंतावर जो अनुभव त्यास अयथार्थ अनुभव असे म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञान सुद्धा तसेच असल्याने

त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हणावे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञानांत कोणताच प्रकार नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः । प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति व शब्द असा चार प्रकारचा आहे.

(न्या०) यथार्थानुभवं विभजते-चतुर्विध इति ॥

(न्या० भा०)-'चतुर्विधः,' याने यथार्थ अनुभवाचा विभाग करिताव.

(प०) यथार्थेति । यथार्थः अनुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति काणादयौद्धाः । उपमितिर्पीति नैयायिकैश्च देशिनः । शब्दमपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिर्पीति प्रामादराः । अनुपलब्धिर्पीति भाट्टवेदान्तिनौ । सामविकेति ह्यकावपीति पौराणिकाः । चैष्टिकोऽपीति तात्त्रिकाः । एतेषां मतेऽस्वरसंभाव्य संस्य चतुर्विध्यं स्वयं दर्शितम् ॥

(प० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष या एकाच प्रकारचा आहे असे चार्वाक मानितात. अनुमितिही यथार्थ अनुभवाचाच भेद आहे असे काणाद व बौद्ध मानितात. तशीच उपमिति ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिकांपैकी काही लोक मानतात. शब्दही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिक मानतात. अर्थापत्तिही यथार्थ अनुभव आहे असे प्रामादर मानितात व अनुपलब्धिही त्यांपैकीच आहे असे भाट्ट व वेदांती मानितात. सामविक व ऐतिह्यक अशीं दोन प्रमाणे पौराणिक अधिक मानितात. चैष्टिक हेही त्यांपैकीच आहे, असे तात्त्विक मानितात. या सर्वांच्या मतांविषयी आपली अरुचि आहे (संमती नाही) असे दाखवून तो यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा आहे असे स्वतः दाखविले आहे.

तत्कारणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-त्याचे कारण देखील प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, व शब्द अशा भेदाने चार प्रकारचे आहे.

(न्या०) तत्कारणमिति । फलभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधमित्यर्थः । प्रत्यक्षमिदं चतुर्विधप्रमाणानां प्रमादकारणं सामान्यदृष्टणम् । एकैकप्रमाणदृष्टणं तु वक्ष्यते प्रत्यक्षज्ञानेत्यादिना ॥

(न्या० भा०)-तत्करण म्हणजे फलरूप प्रत्यक्षादि अनुभवाचें करण, चार प्रकारचें आहे असा इत्यर्थ. प्रत्यक्षादि चार प्रकारच्या प्रमाणाचें 'प्रमाकरणत्व' हें सामान्य लक्षण आहे. एकेका प्रमाणाचें लक्षण 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम् प्रयक्षम्' असें पुढें सांगितलें जाईल.

(प०) तदिति । यथार्थानुभव'त्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः ।

(प० भा०) यथार्थ अनुभवात्मक जी प्रमा त्या प्रमेचें करण असा तत्करणं याचा इत्यर्थ आहे.

असाधारण कारण करणम् ॥

(त० भा०)- जें असाधारण कारण तें करण होय.

(न्या०) करणलक्षणमाह-असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारण कारणं करणमित्यर्थः । असाधारणत्वं च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा दण्डादेर्दंडादिक प्रत्यसाधारणकारणत्वम् । कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता घटे तन्निरूपितकारणता दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डः असाधारणकारणम् । भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् । साधारणत्वं च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्न प्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ॥

(न्या० भा०)-'असाधारण०' खंडानें करणाचें लक्षण सांगतात. व्यापारवन् व असाधारण असें जें कारण तें करण होय असा इत्यर्थ. असाधारण म्हणजे कार्यत्वाहून वेगळ्या धर्मानें अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता त्या कारणतेनें शोभणारें जें, तें असाधारण. (ती कारणत्व ज्यावर असते तें असाधारण कारण होय.) जसें दंडादिक हें घटादि कार्याचें असाधारण कारण होय. येथे कार्यत्वाहून वेगळा जो घटत्वादि रूप धर्म त्यानें अवच्छिन्न जी कार्यता ती घटावर आहे व त्या कार्यतेनें दाखविलेली कारणता दंडावर आहे. म्हणून दंड हें घटाचें असाधारण कारण आहे व भ्रम्यादिरूप व्यापार व्यापार रहात असल्यानें तो करण होऊं शकतो. कार्यत्वानें अवच्छिन्न अशा कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता ती ज्याच्यावर असते त्यास असाधारण कारण म्हणावें. ईश्वर, अदृष्ट इत्यादिक, कार्यत्वानें अवच्छिन्न जी कार्ये त्या सर्वांना कारण असल्यानें ते असाधारण कारण होत.

आकाशें पुष्कळ आहेत असें मानण्यास कांहीं प्रमाण नाही. म्हणून ते एक आहे असें जें म्हटलें तें योग्यच आहे. ज्याचा सर्व मूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विमु म्हणतात व क्रियावान् पदार्थांला मूर्त म्हणतात. पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि मन हीं मूर्त द्रव्ये आहेत. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, व आकाश या पांचांना 'भूतें' असें म्हणतात. ('भूत' हें पद वाचक व पांचभूतें हें त्याचें वाच्य आहे.) ज्याचा विशेषगुण बाह्य इंद्रियांनीं ग्रह्य असतो त्यांना 'भूत' असें म्हणतात.

(१०) शब्देति । शब्दो गुणो यस्य तत्तथा । असंभववारणाय शब्दगुणो-
भयम् । विभिति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् ।

(प० भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे ते शब्दगुणक होय. असंभवदोषाचें निवारण करण्यासाठीं लक्षणांत 'शब्द व गुण' अशीं दोन्ही पदे घेतली आहेत. कारण नुस्ता शब्द हें आकाशाचें लक्षण संभवत नाही व नुस्ता 'गुण' हेंही आकाशाचें लक्षण संभवत नाही. ज्याचा सर्वमूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विमु असें म्हणतात.

अतीतादिच्यवहारहेतुः कालः स चेको विभुर्नित्यश्च ॥

(त० भा०)—भूत, वर्तमान, इत्यादि प्रकारच्या व्यवहाराला जो कारण होतो तो काल होय. तो एक, विमु व नित्य आहे.

(ग्या०) कालं लक्षयति—अतीतिरिति । व्यवहारहेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहारहेतुभूतघटादवतिव्याप्तिः । तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम् ॥

(ग्या० भा०)—'अतीत०' इत्यादि ग्रंथानें कालाचें लक्षण करितात. व्यवहाराला कारण होणें एवढेंच जर कालाचें लक्षण केलें तर 'घट' अशा व्यवहाराला कारण होणारा जो 'घट' त्यावर या कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्याकरितां 'अतीतादि' या विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे.

(१०)—अतीतिरिति । अतीत इत्यादिषो व्यवहारोऽतीतो भविष्यन्वर्तमान इत्यात्मकस्यासाधारणहेतुः काल इत्यर्थः । नन्विदं लक्षणमाकारोऽतिव्याप्तं व्यव-
हारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् । न । अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोर्विबोधितत्वाद ।
न चोर्व कण्ठतास्यायमिषातेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यं, विमुत्वस्यापि निवेशात् ।

(प० भा०)-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, अशाप्रकारच्या व्यवेहाराचें असाधारण कारण काल आहे, असा याचा इत्यर्थ- 'अहोपण हें कालाचें लक्षण आकाशावर अतिव्याप्त होतें. कारण व्यवहार शब्दात्मक असतो व शब्द हा आकाशाचा गुण आहे.' म्हणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण या ठिकाणी 'हेतु' या पदाचा अर्थ 'निमित्त कारण' असा विवक्षित आहे. शब्द व्यवहाराचें निमित्त कारण नाही. काल आहे. त्यामुळे आकाशात लक्षण अतिव्याप्त होत नाही. पण 'येथें हेतु म्हणजे निमित्त कारण असें म्हटल्यास कंठ व तालु इत्यादि स्थानी वायूचा अभिघात होऊन शब्दाचा व्यवहार होत असल्यामुळे अभिघातामध्ये कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति होते' म्हणून म्हणाल तर तसेही म्हणू नये. कारण कालाच्या लक्षणात विमुक्ताचाही संनिवेश करावा. म्हणजे कंठ व तालु इत्यादिस्थानी होणारा अभिघात विमुक्तस्थानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्विक् । सा चैका नित्या विभ्वी च ॥

(त० भा०)-पूर्व, पश्चिम, इत्यादि व्यवहाराळा जी कारण होते ती दिशा होय. ती एक, नित्य, व विभु आहे.

(न्या०) दिशो रक्षणमाह-प्राच्येति । उदयाचलसनिहिता या दिक् सा प्राची । अस्ताचलसनिहिता या दिक्सा प्रतीची । मेरो. सनिहिता या दिक् सोदीची । मेरोर्व्ववहिता या दिक् साबाची ॥

(न्या० भा०) 'प्राच्यादि०' इत्यादि वाक्यानें दिशेचें लक्षण करितात. उदयपर्वताच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पूर्व म्हणतात. अस्ताचलाच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पश्चिम म्हणतात. मेरुपर्वताच्या जवळच्या दिशेला उत्तर म्हणतात. मेरूच्या पलीकडे असलेल्या दूरच्या दिशेला दक्षिण म्हणतात.

(प०)-प्राचीति । इय प्राच्यिमवाच्यि प्रतीचीयमुदीचीत्यादिव्यवहारासाधारणं कारणं दिगित्यर्थः । हेतुर्दिगित्युच्यमाने परमाण्वादावतिव्याप्तिः स्यात्तद्वारणाय प्राच्यादिव्यवहारहेतुरिति । आकाशादिवारणायासाधारणेत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०) 'ही पूर्व, ही पश्चिम, ही उत्तर, ही दक्षिण' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण दिशा आहे, असा भावार्थ. 'जें कारण असतें ती दिशा' असे दिशेचें लक्षण केल्यास परमाणु सर्व

लक्षणाची अतिव्याप्ति होणार नाही. ईश्वर समवायसंबंधाने निमज्ज्ञानवान् आहे व जीव सुखादिकांचे समवायिकारण आहे असा भावार्थ.

सुखाद्युपलब्धिसाधनभिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियत-
त्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ॥

(त० भा०) सुखादिकांच्या ज्ञानाचा कारण होणारे जे इंद्रिय ते मन होय. ते प्रत्येक आत्म्याचा अवश्य असल्याने अनंत, परमाणुरूप, व नित्य आहे.

(न्या०) मनो निरूपयति-सुखादीति । उपलब्धिनभि साक्षात्कारः । तथाच सुखदुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् । इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः । अतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वाविशेषणम् । विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः । आत्मनः सुखादिकप्रति समवायिकारणत्वात् । अत इन्द्रियत्वविशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) ' सुखादि० ' या खंडाने मनाचे निरूपण करितात, उपलब्धि क्षणजे साक्षात्कार. अर्थात् ' सुखदुःखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण असून, जे इंद्रिय असते ते मन ' असे मनाचे लक्षण आहे. ' जे इंद्रिय ते मन ' असेच छटल्यास चक्षुरादिकही इंद्रिये असल्याने त्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी क्षणून ' सुखादिसाक्षात्काराचे कारण ' असे इंद्रियाला विशेषण दिले आहे. बरे ' इंद्रिय ' हे पद न पाळता ' जे सुखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण ते मन ' एवढेच मनाचे लक्षण केल्यास आत्माही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण असल्याने मनोलक्षणाची व्यावर अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून ' इंद्रिय ' हे पद, हेच विशेष्य लक्षणांत अवश्य पाहिजे त्यामुळे आत्मा इंद्रिय नसल्याने त्यांत मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही.

(प०)-मुचेति । आत्मनःसंयोगादिवारणायेन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय मुचेति ॥

(प० भा०) आत्मा व मन यांचा संयोगही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण आहे. कारण कोणत्याही ज्ञानास आत्मनःसंयोग अवश्य आहे. यास्तव त्या आत्मनःसंयोगांत मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति न व्हावी क्षणून ' इंद्रिय ' हे पद लक्षणांत घातले आहे.

संयोग गुण आहे इन्द्रिय नव्हे. क्षणून त्यांत 'इन्द्रिय' असे दृढस्थाने अतिव्याप्ति होत नाही. बरे 'जे उपलब्धीचे साधन इन्द्रिय ते मन' असे मनाचे लक्षण केल्यास घटादिकांच्या उपलब्धीचे-ज्ञानाचे साधन चक्षुहि आहे व 'चक्षु' इन्द्रियही आहे. त्यामुळे मनाचे लक्षण त्यांत अतिव्याप्त होतें. ते होऊं नये क्षणून 'मुखादि' या विशेषणाची आवश्यकता आहे. चक्षुरादि इन्द्रिये, मुखादिकांच्या साक्षात्काराळा कारण होत नाहीत. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

चक्षुर्मात्रप्राप्तो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरित-
कपिशचित्रमेदात्सप्तविधम् । पृथिवीजलतेजोवृत्तिः । तत्र
पृथिव्यां सप्तविधम् । अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं
तेजसि ॥

(त० भा०) फक्त डोळ्यानेच प्राप्त-जाणण्यास योग्य असलेल्या गुणास रूप असे क्षणतात. ते रूप शुक्ल, नील, रक्त, हरित, पीत, कपिश, व चित्र असे सात प्रकारचे आहे. ते रूप पृथ्वी, जल व तेज या द्रव्यांवर राहते. त्यापैकी पृथ्वीवर सातही प्रकारचे राहते. अभास्वर शुक्लरूप जळांत आणि भास्वर शुक्लरूप तेजांत असते.

(न्या०) रूप लक्षणादि-चक्षुरिति । चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वविशिष्टगुणत्वं रूपस्य लक्षणम् । विशेषमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः । अनश्चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वविशेषणम् । तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः । यो गुणो यदिन्द्रियमाहस्तन्निष्ठा जातिस्तदिन्द्रियमाहोति निवृत्त्यात्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाप्राप्तत्वे सति चक्षुर्मात्रत्वम् । मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः । संख्यादावपि चक्षुर्मात्रत्वविशिष्टगुणत्वस्य सत्त्वात् । अतस्तद्वारणाय मात्रपदम् । संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वविशिष्टगुणत्वस्य चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वं नास्ति । अतीन्द्रियगुरुत्वादावतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रेति । अत्र लक्षणे मात्रत्वं नाम प्रत्यक्षाविषयत्वम् । अप्राप्तत्वं नामतद्विषयत्वम् । तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षाविषयत्वमिति कलितोऽर्थः । ननु प्रमापटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिस्तस्य चक्षुर्मात्रप्राप्तगुणत्वादिति चेन्न । गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् । न चैवं विशेषगुणत्वपटितलक्षणे 'संख्यादावतिव्याप्यभावान्मात्रपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । जलमात्रवृत्तिसाधित्वाद्द्रवत्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् । अथवा चक्षुर्मात्रप्राप्तजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रमापटसंयोगादावति-

यासिः । सयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वाभावात् । घटपटसयोगस्य त्वगिन्द्रिय-
प्राप्तत्वात्तद्गतजातेरपि त्वगिन्द्रियप्राप्तत्वात् । यो गुणो यदिन्द्रियप्राप्तस्तन्निष्ठ-
जातेरपि तदिन्द्रियप्राप्तत्वात् । अत्र जातिर्घटितरक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मा-
त्रप्राप्तजातिमति सुवर्णादावतिव्याप्तिरस्तद्धारणाय तदुपादानम् । एवं रसादि-
लक्षणे विशेषणानुपादाने रस्यभिन्नगुणादावतिव्याप्तिः । विशेष्यानुपादाने रस्य-
मात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावतिव्याप्तिः । अतो विशेषणविशेष्ययोः उपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'चक्षुः' इत्यादिवाक्यानें रूपाचें लक्षण करितात.
'चक्षुर्मात्रप्राप्तत्व या विशेषणानें विशिष्ट असें गुणत्व,' हें रूपाचें
लक्षण आहे. आता फक्त 'गुण' हें विशेष्यच घेतल्यास रसादिक-
हि गुण असल्यानें त्यांच्यावर रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती
न जावी यासाठी 'चक्षुर्मात्रप्राप्त' असें विशेषण घातलें पाहिजे.
तें घातलें झणजे रसादि गुण चक्षुर्मात्रप्राप्त नसल्यानें त्यांचेवर
अतिव्याप्ति जात नाही. बरें 'जे चक्षुर्मात्रप्राप्त असतें तें रूप'
एवढेंच लक्षण केल्यास 'रूपत्व' या जातीवर त्याची अतिव्याप्ति
जाते. कारण रूपाव ही जाती देखील चक्षुर्मात्रप्राप्त आहे. कारण
की जो गुण ज्या इंद्रियानें समजतो त्यावरील जाती व तिचा अभाव-
ही त्याच इंद्रियानें समजतो, असा नियम आहे. यास्तव त्या जाती-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' या विशेष्याचा
लक्षणांत निवेश केला पाहिजे. तो केला झणजे रूपत्व ही जाती गुण नस-
ल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. चक्षुर्मात्रप्राप्त म्हणजे चक्षूहून
भिन्न इंद्रियानें अप्राप्त असून केवळ चक्षूनें प्राप्त असणें. 'चक्षुर्मात्रप्राप्त'
येथील 'मात्र' हें पद न घेतल्यास सख्यादि सामान्यगुणावर
अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हें पद घातलें
आहे. नाहीतर सख्यादि सामान्य गुण देखील चक्षूनीं प्राप्त असून
गुण आहेतच. म्हणून 'मात्र' पद अवश्य आहे. तें घातल्यानें
सख्यादिक चक्षूहून निराळ्या त्वगिन्द्रियानेंही प्राप्त असल्यानें त्या-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण होतें. अतींद्रिय असलेले जे गुरुवादि
गुण त्यावर या रूपाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी झणून
नुस्ते 'जो प्राप्त गुण तें रूप' असें लक्षण न करिता 'चक्षुर्मात्र'
असें झटलें आहे. त्यामुळे 'चक्षुर्मात्र' नसून नुस्ते 'प्राप्त'
असलेल्या गुरुवादिकाचें निवारण होतें. या लक्षणातील 'प्राप्त'

क्षणजे प्रत्यक्ष प्रमाणाचा विषय होण्यास योग्य व अप्राप्त क्षणजे त्याचा अविषय. 'अर्थात् चक्षुःद्वन वेगळ्या इंद्रियांनी होणाऱ्या प्रमाणाचा विषय नसून जो गुण चक्षुःने होणाऱ्या प्रत्यक्षाचा विषय असतो ते रूप' हा 'चक्षुर्मात्रप्राप्त' याचा फाटितार्थ झाला. 'अहोपण प्रमा व घट यांच्या संयोगावर तुमच्या या रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण तो संयोग सुद्धा फक्त चक्षुःनेच समजणारा असून गुणही आहे' असे म्हणाल तर तसे क्षणता येत नाही. कारण यादिकाणी 'गुण' हे पद 'विशेष गुण' या अर्थी आहे. संयोग हा सामान्य गुण आहे. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहोपण विशेषगुणत्वाने घटित असे लक्षण कळेले असल्यामुळे संख्यादि सामान्यगुणांवर अतिव्याप्ति जात नाही. त्यामुळे 'मात्र' हे पद व्यर्थ होते' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येत नाही. कारण फक्त जलामध्येच असणारा जो सांक्षिदिक द्रवत्वरूप गुण त्याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हे पद घातले आहे. ते नसते तर सांक्षिदिकद्रवत्व गुणही चक्षुर्मात्र प्राप्त असून विशेषगुणही असल्याने रूपलक्षणाची त्याचेवर अतिव्याप्ति गेली असती. कारण सांक्षिदिकद्रवत्व गुण चक्षुर्मात्रप्राप्त नाही तर चक्षुःद्वन भिन्न अशा त्वर्गिन्द्रियानेही प्राप्त आहे. क्षणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. किंवा 'फक्त चक्षुःनीच प्राप्त जी जाति ती जाति ज्या गुणावर राहते ते रूप' असे लक्षण केल्यामुळे आता प्रमा व घट यांच्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण संयोगत्व ही जाति फक्त चक्षुःनीच प्राप्त नाही. तर घट व पट यांचा संयोग त्वर्गिन्द्रियानेही समजत असल्यामुळे त्या संयोगावर असणारी संयोगत्व जाति देखील त्वर्गिन्द्रियाने समजते. कारण जो गुण ज्या इंद्रियाने समजतो त्यावर असणारी जातीसुद्धा त्याच इंद्रियाने समजते, असा नियम आहे. जातीने घटित अशा या लक्षणामध्ये 'गुणत्व' असे पद जर घातले नाही तर चक्षुःनेच प्राप्त अशी सुवर्णत्वादि जाति ज्यावर राहते त्या सुवर्णादिकांत रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून 'गुण' असे पद घातले आहे. त्यामुळे सुवर्ण हा गुण नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

अशाच रीतीने रसादि गुणांच्या लक्षणांमध्ये विशेषणें न घातल्यास लक्ष्य गुणाहून भिन्न गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून विशेषणें घातलीं पाहिजेत. तसेंच विशेष्येन घातल्यास लक्ष्यावर असण्याच्या रसत्व, गंधत्व इत्यादि जातींवर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती दूर करण्यासाठीं विशेष्ये (गुण) घातलीं पाहिजेत. येणेंप्रमाणें लक्षणात विशेषण व विशेष्य या दोघांचेहि ग्रहण केलें पाहिजे.

(प० , -चक्षुरिति । रूपत्वादिवारणाय गुणपदम् । रसादिवारणाय चक्षुर्मांस इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । यद्यपि प्रभाभित्तिसंयोगवारणाय गुणपदेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं संभवतीति मात्रपदं व्यर्थं तथापि सांक्षिद्विकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम् । वस्तुतस्तु परमाणुरूपेऽव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मांसग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषणं न देयम् । व्यणुकादिवारणाय गुणपदं नु देयम् । सहेति । रूपमित्यनुपपज्यते ॥

(प० भा०) -रूपत्वावर जाणाऱ्या रूपलक्षणाच्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ' गुण ' हें पद घातलें आहे. रसादि विशेष गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ' चक्षुर्मांस ' असें म्हटलें आहे. संख्यादि सामान्य गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' मात्र ' हें पद घातलें आहे. आतां प्रभा व भित यांच्या संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं येथील गुणपदानें विशेष गुण विवक्षित आहेत. त्या योगानेंच संख्यादि सामान्य गुणावरील अतिव्याप्तीचें निवारण होतें. अर्थात् त्यासाठीं ' मात्र ' पद जरी नको असलें, तरी सांक्षिद्विकद्रवत्व या गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं रूपलक्षणात ' मात्र ' हें पद आवश्यक आहे. पण वास्तविक पाहतां परमाणूच्या रूपावर रूपलक्षणाची अव्याप्ति येते. कारण तें चक्षुर्मांसग्राह्य नाही. तेव्हा, ह्या अव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ' चक्षुर्मांसग्राह्य जाति उचाला आहे तें रूप ' ' असें चक्षुर्मांसग्राह्य जातिमत्त्व ' विवक्षणीय -विवक्षा करण्यास योग्य-असल्यामुळे गुणाच्या विशेष असें विशेषण देण्याचें कारण नाही. कारण रूपत्वजाति रूपावाचून दुसऱ्या कोठेही नसते. पण व्यणुकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण कर-

प्यासाठी लक्षणांत ' गुण ' हें पद घातलें पाहिजे. तें न घातल्यास त्र्यणुकंत्वरूपी जातीही चक्षुर्मात्रग्राह्य असल्याने तिच्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. पण, गुण हें पद रूपलक्षणांत घातलें म्हणजे त्र्यणुक हें द्रव्य असल्यामुळे त्यामध्ये अतिव्याप्ति जात नाही. ' सप्तविधम् ' याचा ' रूपम् ' याच्याशी अन्वय आहे.

रसनग्राह्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकटुकपाय-
तिक्तभेदात् पण्डिचः । पृथिवीजलवृत्तिः । तत्र पृथिव्यां
पण्डिचः । जले मधुर एव ॥

(त० भा०)—रसनेन्द्रियाने ज्याचें ग्रहण करतां येतें तो गुण रस होय. तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कपाय व तिक्त असा सहा प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी व जल यांवर रहातो. त्यांतील पृथ्वीवर बरील सहाहि प्रकारचा रस रहातो, व जलावर फक्त मधुरच रहातो.

(प०)—रसनति । रसत्वादिवारणाय गुण इति । कृपादावतिरप्याप्तिवारणाय रसनेति । तत्रेति । पृथिवीजलयोरित्यर्थः । पण्डिच इति । अत्र रस इत्यनुवर्तते ॥

(प० भा०)—जो रसनेने ग्राह्य असतो तो रस असे म्हटल्यास रसत्व ही जातीहि रसनग्राह्य असल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जाईल. तिचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे म्हटलें आहे. त्यामुळे जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तोच रस ' एवढेंच रसाचें लक्षण केल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' रसनग्राह्य ' असे म्हटलें आहे, रूपादिक रसनग्राह्य नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्र-' म्हणजे पृथ्वी व जल यांतील. ' पण्डिचः ' यापुढें ' रसः ' हें पद अनुवृत्त होतें.

ग्राणग्राह्यो गुणो गन्धः । स द्विविधः । सुरभिरसुरभिश्च ।
पृथिवीमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)—ज्याचें घ्राणेन्द्रियाने ग्रहण होतें त्या गुणास गंध म्हणतात. तो सुरभि व असुरभि असा दोन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वीवर मात्र रहातो.

(प०)—ग्राणग्राह्य इति । गन्धत्वादावतिरप्याप्तिवारणाय गुण इति । कृपादाव-
तिव्याप्तिवारणाय ग्राणग्राह्य इति । पृथिवीसंगन्धसत्त्वे. गन्धप्रतीतिवत्त्वं पृथिवी-

संबन्धामात्रे गन्धप्रतीत्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकान्यां पृथ्वीगन्धस्यैव जले प्रती-
तिर्योऽप्या । एवं वायावपि । ननु देशान्तरस्थकस्तूरिकुसुमसद्वपनस्येतद्देशे
तत्संबन्धामात्राद्रन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः । न च घाटवानीतज्यणुकादिबंधवन्धोऽस्येवेति
वाच्य । कस्तूरी न्यूनतापत्तेः कुसुमेत्यत्र च सन्निद्रत्वापत्तेरिति चेन्न । भोक्तृ-
विशेषेण पूर्ववत्तद्व्यणुकान्तराद्युत्पत्तेः । कर्पूरादौ तु तदभावात् तथात्वमिति ॥

(प० भा०)—‘ घ्राणग्राह्य ’ एवढेंच म्हटल्यास गंधच ही
जाती देखील घ्राणग्राह्य असल्याने तिथ्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें
निवारण करण्यासाठी ‘गुण’ हें पद घातलें आहे. म्हणजे गंधत्व ही
जाति गुण नसल्याने तिथ्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘ जो गुण
असतो तो गंध ’ असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्याचि-
वर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून घ्राणग्राह्य असे म्हटलें
आहे. त्यामुळे रूपादि गुण घ्राणग्राह्य नसल्याने त्याचिवर अतिव्याप्ति
जात नाही. ‘पृथ्वीमात्रवृत्ति’ या पदानें असे सांगितलें आहे--
पृथ्वीचा जळाशी संबंध असेल तरच जळाचा गंध असतो, व
पृथ्वीचा त्याच्याशी संबंध नसल्यास त्याचा गंधही नसतो. अशा
अन्वय-व्यतिरेकापासीवरून पृथ्वीच्या गंधाचाच जळांत अनुभव
येतो, असे समजावें. याच न्यायानें वायूंतहि पृथ्वीगंधाचाच अनु-
भव येतो. “अहोपण असें म्हटल्यास दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या कस्तू-
रीशी व पुष्पाशी संबद्ध असलेल्या वायूचा गंध या प्रदेशी प्रतीत
होणें शक्य नाही. कारण या देशी त्याचा कस्तूरिकादिकाशी संबंध
नसतो. बरें या प्रदेशी वायूनें भाणलेल्या कस्तूरिकादिकाच्या ज्यणु-
कादिकांचा संबंध आहेच असें म्हणाल तर तसेंही क्षणतां येत नाही.
कारण तसें झाल्यास कस्तूरी वजनांत कमी झाली पाहिजे. पण तसें
तर होत नाही. तसेंच पुष्पाळाही छिद्रे पडली पाहिजेत. पण तसेंही
अनुभवास येत नाही. तेव्हां वायूवरच गंध राहतो असें म्हणण्यास
काय हरकत आहे ! ” असें जर म्हणाल तर तसें म्हणतां येत नाही.
कारण वायूंत जरी कस्तूरी गेली तरी भोक्त्याच्या एक प्रकारच्या
अदृष्टामुळे पूर्वीप्रमाणें तेथे ज्यणुकादिकांची उत्पत्ति होत असते व
कर्पूरादिकांचे ठायीं ज्यणुकादिक उत्पन्न होण्यास अनुकूल असें
भोक्त्याचें अदृष्ट नसल्याने तेथे ते उत्पन्न होत नाहीत.

त्वग्निन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः । शीतो-

જ્ઞાનુષ્ણાશીતમેશાન્ । પૃથિવ્યત્તેજોવાયુવાત્તિઃ । તત્ર શીતો
જલે । ઉષ્ણસ્તેજસિ । અનુષ્ણાશીતઃ પૃથિવીવાય્વોઃ ॥

(ત૦ મા૦)—ત્વર્ગિદ્રિયમાત્રપ્રાહ્ય જો ગુણ ત્યાંસે સ્પર્શ છળ-
તાત. તે શીત, ઉષ્ણ ય અનુષ્ણાશીત અસાં ત્રીન પ્રકારચા આહે.
તો પૃથ્વી, જલ, તેજ ય વાયુ યાંવર, રાહતો. ત્યાંપૈકો શીતસ્પર્શ જલ-
વર રાહતો. ઉષ્ણસ્પર્શ તેજાવર રાહતો આણિ ઉષ્ણહી નાહો ય શીત-
હી નાહો અસા મધ્યમ સ્પર્શ પૃથ્વી ય વાયુ યાંવર રાહતો.

(ન્યા૦) સ્પર્શ લક્ષયતિ—ત્વર્ગિન્દ્રિયમાત્રપ્રાહ્યેતિ । અત્રાપિ માત્રપદં સંખ્યા-
દિસામોન્યગુણાદાવતિશ્ચાસિવારણાય । અન્યવિશેષગૃહ્યં પૂર્વદ્વોષ્યમ્ । યાસ-
ત્વપદાર્થોડપિ પૂર્વદેવ પ્રત્યક્ષવિષયત્વદ્વય એવ ષોષ્યઃ ॥

(ન્યા૦ મા૦)—ત્વર્ગિદ્રિયમાત્રપ્રાહ્ય યા વાક્યાને સ્પર્શાંને લક્ષણ
કરિતાત. યેયેહી ' માત્ર ' પદ સંખ્યાદિસામોન્યગુણાંવર જાણાન્યા
અતિવ્યાપ્તિં નિવારણ કરણ્યાસાઠી ઘાતલે આહે. કારણે હાતાને વાંધ-
પૂન પાહિલે અસતાંહી હે ઘટ એકમેકાંસ લાગેલે આહેતે, તે દોન
કિંચા ચાર આહેત હે કલેતે, છળજે સંયોગ ય સંખ્યા રૂપાદિકહી
ત્વર્ગિદ્રિયપ્રાહ્ય અસત્યાને ત્યાંચાવર સ્પર્શલક્ષણાંની અતિવ્યાપ્તિ જાઝું
મયે મ્હણુન ' માત્ર ' હે પદ ઘાતલે આહે. સંયોગ ય સંખ્યા હે ગુણ
ત્વક્ ય ચક્ષુ યા દોન્હી ઇન્દ્રિયાની પ્રદળ કરિતાં યેત અસત્યામુલે તે
ફક્ત ત્વર્ગિદ્રિયાનેંચ પ્રદળ કરિતાં યેતાત અસે નાહી છળુન ત્યાંવર
અતિવ્યાપ્તિ જાત નાહી. વાકીંચા વિશેષણાંનેં કાર્ય—ઉપયોગ પૂર્વો-
પ્રમાણેંચ સમજાવા. ' પ્રાહ્ય ' યા પદાચા અર્થેહી પૂર્વોપ્રમાણેં છળજે
' પ્રત્યક્ષાચા વિષય હોળે,' અસાચ સમજાવા.

(૫૦)—સ્પર્શત્વાદાવતિશ્ચાસિવારણાય ગુણ ઇતિ । રૂપાદોવતિશ્ચાસિવારણાય
ત્વર્ગિન્દ્રિયોતિ । સંખ્યાદિવારણાય માત્રપદમ્ । તત્રેતિ । શૃંષિધ્યાદિચતુર્યે । શીત
ઇતિ શીતસ્પર્શઃ । ઉષ્ણ ઇતિ ઉષ્ણસ્પર્શઃ ॥

(૫૦ મા૦)—સ્પર્શત્વાદિકાંચે જાણાન્યા અતિવ્યાપ્તિં નિવારણ
કરણ્યાસાઠી ' ગુણ ' અસે છાટલે આહે. જાતિ ગુણ નસત્યાને
તિશ્ચાવર અતિવ્યાપ્તિ જાત નાહી. ' જો ગુણ તો સ્પર્શ,' અસે મ્હટ-
લ્યાસ રૂપાદિકહી ગુણ અસત્યાને ત્યાંવર જાણાન્યા અતિવ્યાપ્તિં
નિવારણ કરણ્યાસાઠી ' ત્વર્ગિદ્રિયાને પ્રાહ્ય ' અસે મ્હટલે આહે, છળજે
રૂપાદિક ગુણ જરી અસલે તરી તે ત્વર્ગિદ્રિયપ્રાહ્ય નાહીત. છળુન

अतिव्याप्ति जात नाही. सख्यादि गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' पद घातलें आहे. ह्मणजे ते गुण त्वर्गिन्द्रियमात्रग्राह्य नाहीत. ' तत्र ' म्हणजे पृथ्वी इत्यादि चार द्रव्यामध्ये. ' शीत ' ह्मणजे शीतस्पर्श व ' उष्ण ' ह्मणजे उष्णस्पर्श.

रूपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्य च। अयत्रापाकज नित्यमनित्य च। नित्यगत नित्यम्। अनित्यगतमनित्यम्॥

(त० भा०)-रूपादि चार गुण पृथ्वीमध्ये पाकज ह्मणजे विजातीय तेज सयोगामुळे उत्पन्न होणारे व अनित्य असतात परंतु इतर द्रव्यामध्ये ते पाकज नसतात व तेथे ते नित्य व अनित्यही असतात ते नित्यद्रव्यावर नित्य व अनित्यद्रव्यावर अनित्य असतात.

(न्या०)-रूपादिचतुष्टयमिति । एतत्स्वनिर्णयश्चेत्तम् । पाको नाम विजातीयतेज सयोग । स च ज्ञानाजातीय । रूपजनको विजातीयस्तेज सयोग । तदपेक्षया रसजनको विजातीय । एव गन्धजनकोऽपि तथैव । एव प्रकारेण भिन्नभिन्नजात्याः पाका कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः । यथा तृणपुष्पनिक्षिप्त आम्नादौ रुग्णरूपविजातीयतेज सयोगात्पूर्वहरितरूपनाशेन रूपांतरस्य वातादेरुत्पत्तिर्न तु रसादेरुपपत्तिः । पूर्वसस्याग्लस्यैवानुभवात् । क्वचिन्पूर्वहरितरूपसत्त्वेऽपि रूपांतरावृत्तिरुच्यते । विजातीयतेज सयोगरूपपाकवशात्पूर्वसनाग्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवात् । तस्माद्रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवाहंकार्य । एव गन्धजनको विलक्षण एव । रूपरसयोरपरानुत्पादोऽपि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीयपाकवशात्सुरभिषंधोपलब्धः । एव स्पर्शजनकोऽपि पाकवशात्कठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात् । तस्माद्रूपादिजनका विजातीया एव पाकाः । अत एव पार्थिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिम्ना विजातीयद्रव्यांतरानुभवः । यथा गोभुजतृणादीनामापरमाण्वन्तर्भङ्गे तृणारम्भपरमाणुषु विजातीयतेज सयोगात्पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे पादश रूपादिक वर्तते तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेज सयोगा जायन्ते । तदुत्तरं तादृशरूपरसादय उत्पद्यन्ते । तादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिर्दुग्धद्रव्यगुणकमारभ्यते । ततश्च्युत्पादिक्रमेण महादुग्धारम्भः । एव दुग्धारम्भकं परमाणुभिरैव द्रव्याभ्यन्तरे पाकमहिम्ना । एव द्रव्यारम्भकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकमिति दिक् ॥

(न्या० भा०)-' रूपादिचतुष्टय० ' इत्यादि-याच्या तत्त्वाचा निर्णय ह्मणजे वास्तुस्थिति अशी आहे - पाक म्हणजे विजातीय तेजांचा सयोग. तो वेगवेगळ्या जातींचा असतो रूपाळा उत्पन्न करणारा तेजाचा सयोग विजातीय म्हणजे नीराळ्या जातीचा, त्याच्या अपे-

क्षेने रसाला उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग निजातीय. अशाच रीतीने गंधाला उत्पन्न करणारा तेजःसंयोगही त्याहून विजातीय असतो. त्याच न्यायाने स्पर्शाला उत्पन्न करणारा तेजः संयोगही तसाच ह्य० विजातीय असतो. अशा प्रकारे रूपादकार्याच्या वैलक्षण्यावरून भिन्न भिन्न जातीच्या पाकांची कल्पना करावी. जसे, गवताचे ढिगात टाकलेल्या आम्रादिकलावर उष्णरूपी तेजःसंयोगामुळे पूर्वीच्या हिरव्या रूपाचा नाश होऊन दुसऱ्या पिवळ्या, लाल वगैरे रूपांची उत्पत्ति होते, परंतु त्यानेच रसाची उत्पत्ति होत नाही. कारण, पूर्वीचा रंग जरी बदलला तरी आवट रसाचाच अनुभव येत असतो. कित्येक फळांचे पूर्वीचे हिरवे रूप तसेच असते, ते बदलत नाही, पण रस बदलेलला दिसतो. कारण, विजातीय तेजःसंयोगरूपी पाकामुळे पूर्वीच्या आवट रसाचा नाश होऊन गोड रसाचा अनुभव येतो. यास्तव रूपाला उत्पन्न करणाऱ्या तेजःसंयोगापेक्षा रसाला उत्पन्न करणारा तेजःसंयोग वेगळाच मानिला पाहिजे. असाच गंधाला उत्पन्न करणारा पाकही विलक्षणच--त्याहून वेगळाच मानिला पाहिजे. कारण रूप व रस यांचा बदल ज्ञात नसताना देखील, पूर्वीच्या गंधाचा नाश होऊन विलक्षण पाकामुळे सुवासिक गंधही अनुभवावा येतो. तसेच, स्पर्शाला उत्पन्न करणाराही तेजःसंयोग वेगळा मानावा. कारण, पाकामुळे कठिण स्पर्शाचा नाश होऊन मुदु स्पर्शाचा अनुभव येतो. ह्याहून रूपादिकांचा उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग विजातीयच आहेत. ह्याहूनच पृथ्वीचे परमाणु जरी एका जातीचे असले तरी विजातीय तेजःसंयोगाच्या प्रभावाने वेगवेगळ्या द्रव्यांचा अनुभव येत असतो. जसे गाईने खाल्लेले जे गवत इत्यादि पदार्थ त्याचा परमाणूपर्यंत नाश होऊन त्या गवताला आरंभ करणाऱ्या परमाणूतील विजातीय तेजःसंयोगामुळे पूर्वी जे रूपादिगुण असतात तसल्या रूप, रस, गंध व स्पर्श यांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग उत्पन्न होतात. त्यानंतर तसले रूपरसादि गुण उत्पन्न होतात, व तसल्या प्रकारच्या रूपरसादिकांनी युक्त अशा परमाणूनी दुधाचे अणुक उत्पन्न होतात नंतर अणुक होतात व अशा क्रमाने महादुधाचा म्हणजे आपण जसे दूध पाहतो तसल्या दुधाची

उत्पत्ति होते. अशारीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रभावाने दद्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दद्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकाची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिध्यवहारहेतुः सख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्तः । एकत्व नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥

(त० भा०)—एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हणतात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन प्रकारचे आहे. नित्यद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादयो व्यवहार एको द्वावित्यायात्मकस्तस्य हेतुः सख्या इत्यर्थः । घटादिवारणाप एकत्वादीति । कालादिवारणायासाधारणेत्यपि देयम् । मनु सख्याया अवधिरसित न वेत्यत आह—एकत्वादीति । तथाच ' एक दश शत चैव सहस्रमयुत तथा । एत च नियुत चैव कोटिर्युदमेव च । बृन्द सर्वो निखर्वश्च शल. पद्म च सागर । अन्त्य मय्य परार्थ च दश-वृद्ध्या यथाक्रमम् । इति महदुक्त परार्थपर्यन्तैव सख्या इति भावः ॥

(प० भा०)—' एकत्वादि० ' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक, दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण सख्या आहे ' जो व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यवहाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण ' असे लक्षणात म्हटले आहे. घट तशा व्यवहाराचे कारण होत नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण काळही एकत्वादि व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला लावावे म्हणजे काळावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काळ कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येला अवधि आहे किंवा नाही ? ' असे कोणी विचारील म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

सांगतात. एक, दश, शंभर हजार, दहा हजार, एक, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, 'सागर, अन्त्य, मध्य, परार्ध, अशी उत्तरोत्तर दसपट वृद्धीनें क्रमानें संख्या होते, अशी थोरांची उक्ति असल्यामुळे संख्याही परार्धपर्यंतच आहे, असा भावार्थ.

मानव्यवहारांसाधारणकारणपरिमाणम् । नचद्रव्यवृत्ति ।

तच्चतुर्विधम् । अणु महदीर्घ ह्रस्वं चेति ॥

(त० भा०)-परिमाणाच्या व्यवहाराचें जें असाधारण कारण तें परिमाण होय. तें नऊही द्रव्यांवर राहतें. तें अणु, महत्, दीर्घ, व ह्रस्व, असें चार प्रकारचें आहे.

(प०) मानेति । मानं परिमितिसंख्या यो व्यवहारः इदं महद्दिदमणु इत्याद्यात्मकः तस्य कारणं परिमाणमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय मानेति । कालादिवारणायासाधारणेति । शब्दादिवारणाय कारणमिति । नचद्रव्येति । चतुर्विधमपि परममध्यमभेदेन द्विविधम् । तत्र परमाणुह्रस्वत्वे परमाणुमनसोः । मध्यमाणुह्रस्वत्वे दृग्गणके । परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ । मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ । एतन्मौक्तिकादिदं मौक्तिकमीश्वरीतव्यवहारायापकृष्टमहत्त्वाश्रयवाद्गोणत्वं धोष्यम् । एवमेव केतनाद्व्यजनं ह्रस्वमित्यत्रापि निरुद्धदीर्घवाद्गोणत्वम् ॥

(प० भा०)-मान म्हणजे परिमिति; तिचा जो व्यवहार म्हणजे हें मोठें, हें अणु-सूक्ष्म, अशाप्रकारचा व्यवहार त्याचें जें कारण तें परिमाण होय. 'जें व्यवहाराचें कारण तें परिमाण,' एवढेंच म्हटल्यास 'दंड' अशा व्यवहाराचें दंडही कारण होत असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'मान' असें म्हटलें आहे. 'दंड' मानव्यवहाराचें कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेंच कालावर जाणाऱ्या अतिव्यप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' असें म्हटलें आहे. त्यामुळे काल मानव्यवहाराचे साधारण कारण असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. शब्दावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'कारण' असें म्हटलें आहे. तें चार प्रकारचेंहि परिमाण परम व मध्यम 'या भेदानें दोन प्रकारचें आहे. व्यापैकी परमाणुत्व व न्हस्वत्व ही परमाणु व मन यांवर असतात. मध्यमाणु व न्हस्वत्व ही व्याणुकांवर असतात. परममहत्त्व व दीर्घत्व ही आकाशादिकांवर असतात. मध्यम महत्त्व व दीर्घत्व ही घटादिकांवर राहतात. या मोत्यापेक्षा हें

उत्पत्ति होते. अशारीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रभावाने दद्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दद्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकांची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एक-
त्वादिपरार्थपर्यन्ता । एकत्व नित्यमनित्यं च । नित्यगतं
नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रा-
नित्यमेव ॥

(त० भा०)-एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हण-
तात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून
परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन
प्रकारचे आहे. नित्यद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील
अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादियौ व्यवहारः एको द्वावित्याद्यात्मक-
स्तस्य हेतुः संख्या इत्यर्थः । घटादिवारणाय एकत्वादीति । कालादिवारणाय-
साधारणेत्यपि देयम् । ननु संख्याया अवधारिणी न वेत्यत आह-एकत्वादीति ।
अथात्र ' एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा । लक्ष च त्रियुतं चैव कोटिर्यु-
दमेव च । बुद्धं सर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मस्य सागरः । अन्यं मय्यंपरार्थं च दश-
वृद्ध्या यथाक्रमम् । इति महदुक्तेः परार्थपर्यन्तैव संख्या इति भावः ॥

(प० भा०)-' एकत्वादि०-' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक,
दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संख्या आहे. ' जो
व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यव-
हाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अति-
व्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण '
असे लक्षणांत म्हटले आहे. घट तशा व्यवहाराचे कारण होत नस-
ल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण कालही एकत्वादि
व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला
आवाचे म्हणजे कालावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काल
कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येलाअवधि आहे किंवा
नाही ! ' असे कोणी विचारील म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

संयोग-लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी 'संयुक्त-व्यवहाराचें कारण' असें म्हटलें आहे. त्यामुळे दंड संयुक्त व्यवहाराचें कारण होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. काळादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद आहे. 'संयुक्त-व्यवहाराचा' वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'हेतु' हें पद आहे. 'संयुक्तव्यवहाराच' हा हेतु नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. बरीच चारी लक्षणांमध्ये 'असाधारण' हें पद घालावें. तर्कसंग्रहाच्या कांही प्रतीत परिमाण व पृथक्त्व यांच्या लक्षणांत ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद घातलेलें दिसतें; पण ते आधुनिक लोकांनी घातले आहे असे समजावें.

संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) संयोगाचा नाश करणारा जो गुण तो विभाग—तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(न्या०) विभागं लक्षणमिति—संयोगेति । संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्वं विभागस्य लक्षणम् । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वमिति विशेषोपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'संयोग०' इत्यादि वाक्याने विभागाचें लक्षण सांगतात. 'संयोगनाशकत्व' या विशेषणानें विशिष्ट जें गुणत्व तें विभागाचें लक्षण आहे. येथे केवळ 'संयोगनाशकत्व' हें विशेषणच घेतल्यास क्रिया देखील संयोगाचा नाश करणारी असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' असे विशेष्य लक्षणांत घातले आहे. त्यामुळे क्रिया हा गुण नसल्याने तिच्यावर या विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) संयोगेति । संयोगनाशजनक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसक्तिकारणाय गुणपदम् । ईश्वरेच्छादिकारणायासाधारणेत्यपि बोध्यम् । ननु असाधारणपदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् । न । क्रियायामतिप्रसक्तिकारणाय तस्याप्यावश्यकत्वात् ॥

(प० भा०) 'संयोग नाशक' म्हणजे संयोगनाशाला उत्पन्न करणारा असा अर्थ. काळावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण

करण्यासाठी लक्षणांत 'गुण' असे पद घातले आहे. काळ द्रव्य आहे, गुण नाही, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पदहि येथे आहे, असे समजावे. म्हणजे ईश्वरेच्छादि साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहो पण, असाधारण असे पद लक्षणांत घातल्यास गुण हे पद व्यर्थ होऊं लागेल.' असे जर म्हणाल तर तसे नाही. कारण क्रियाही देखील संयोग नाश्याचे असाधारण कारण असल्याने गुण पद लक्षणात न घातल्यास तिच्यावर विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून 'गुण' हे पदहि आवश्यक आहे. क्रिया गुण नाही, म्हणून ते घातल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

परपरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्या-
दिचतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे । दिक्कृते कालकृते-
चेति । दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम् । समीपस्थे दिक्कृतमपर-
त्वम् । ज्येष्ठे कालकृत परत्व कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

(व० भा०) 'पर' व्यवहाराचे जे कारण ते परत्व होय. व 'अपर' व्यवहाराचे जे कारण ते अपरत्व होय. हे दोन गुण पृथ्वी जल, तेज, वायु व मन या द्रव्यांवर राहतात. परत्व व अपरत्व ही दिक्कृते व कालकृत अशीं दोन प्रकारची आहेत. जो पदार्थ आपल्यापासून दूर असतो त्यावर दिक्कृत परत्व राहते. (परत्व व अपरत्व हे गुण आकाश, काळ, दिशा व आत्मा यांच्यावर राहात नाहीत. यांचे कारण असे की, ही चारी द्रव्ये विमु व नित्य आहेत. त्यामुळे देशकृत व कालकृत परत्व किंवा अपरत्व यांच्या ठिकाणी संभवत नाही. म्हणजे आकाश जवळ आहे किंवा दूर आहे, हा आत्मा त्याहून ज्येष्ठ आहे किंवा कनिष्ठ आहे, इत्यादि प्रयोग आपल्याला कारिताच येत नाहीत.)

(प०) परेति । परव्यवहारासाधारणं कारण परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय पर-व्यवहारोति । कालादिवारणाय-साधारणेति । परव्यवहारात्वारणाय कारणेति । एवमेव द्वितीयेऽपि बोध्यम् ॥

(प०भा०) परव्यवहाराचें जें असाधारण कारण त्याला परत्व म्हणतात व अपरव्यवहाराच्या असाधारण कारणास अपरत्व म्हणतात. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ' परव्यवहाराचें असाधारण कारण ' असें म्हटलें आहे. दंड परव्यवहाराचें असाधारण कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. काळावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' म्हटलें आहे. काल साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. परव्यवहारवावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' कारण ' असें लक्षणांत ठेविलें आहे. परव्यवहारत्व कारण नाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. अपरव्यवहारत्व इत्यादि लक्षणांतही असेच पदवृत्त्य जाणावें.

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिवीजलवृत्ति ॥

(व०भा०) आद्यपतनाचें जें असमवायि कारण ते गुरुत्व होय तें पृथ्वी व जल यांवर राहाते.

(न्या०) गुरुत्वं लक्षयति-आद्येति । द्वितीयापतनक्रियायां वेगाद्यासमवायिकारणत्वात्तत्प्रतिस्पर्शिवारणायाद्येति । उत्तरत्र स्पन्दने आद्यविशेषणमपि पूर्ववदेव योजनीयम् ॥

(न्या०भा०) ' आद्येति० ' या वाक्याने गुरुत्वाचें लक्षण सांगतात. दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादि पतनक्रियांचे वेग हे असमवायि कारण असल्याने त्याचेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ' आद्य ' असें म्हटलें आहे. आद्य त्रियेस गुरुत्वावाचून दुसरे असमवायि कारण नसल्याने गुरुत्वाच्या लक्षणाची वेगावर अतिव्याप्ति जात नाही. गुढील द्रवत्वाच्या लक्षणात देखील स्पंदनाला ' आद्य ' हें विशेषण पूर्वाप्रमाणेंच योजावें.

(प०) आद्येति । दण्डादिवारणायाधमवर्थाति । रूपादिवारणाय पतनेति । वेगेऽतिव्याप्तिवारणायाद्येति ॥

(प०भा०) जें कारण ते गुरुत्व, असें म्हटल्यास दंडहि घटाचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून असमवायि कारण म्हटलें आहे. दंड घटाचें असमवायि कारण नाही (निमित्त कारण आहे.) त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तें तूचे रूपहि घटाच्या रूपाचें असमवायि कारण असल्याने ' जें

असमवायि कारण तें गुरुत्व ' एवढेंच लक्षण केल्यास तंतुरूपावर अतिव्याप्ति होते. ती दूर करण्यासाठी ' पतनाचें असमवायि कारण ' असें म्हटलें आहे. रूप पतनाचें असमवायि कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. वेगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' हें पद घातलें आहे. वेग म्हिल्या पतनाचें असमवायि कारण नसल्यानें त्यावरही अतिव्याप्ति जात नाही.

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यतेजोवृत्तिः । तद्विविधम् । सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घृतादायमिसंयोगजं द्रवत्वम् । तेजसि सुवर्णादौ ॥

(त० भा०)—आद्य स्यंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व होय. हा गुण पृथ्वी, जल व तेज यांवर राहतो. तें सांसिद्धिक व नैमित्तिक असें दोन प्रकारचें आहे. सांसिद्धिक ' द्रवत्व ' जलावर राहतें व नैमित्तिक ' पृथ्वी ' व ' तेज ' यांवर राहतें. अमिसंयोगाच्या निमित्तानें घृतादिक पदार्थ पातळ होतात; हें पृथ्वीवरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे, व अमिसंयोगानें सुवर्णादिक धितळतात हें तेजावरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे.

(प०) आद्यस्यन्दनेति । दण्डादिवारणायासमवायीति । रसादिवारणावस्यन्दनेति ॥

(प० भा०)—दंडादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी पूर्वाप्रमाणेंच ' असमवायि ' असें म्हटलें आहे. दंडादिक अस्मवायि कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें म्हटल्यास अवयवांचा रस हा अवयवांच्या रसाचें असमवायि कारण होत असल्यानें द्रवत्वाचें लक्षण रसादि गुणांवर अतिव्याप्त होऊं लागेल. तसें न व्हावें म्हणून ' स्यंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें त्याचें लक्षण केलें आहे. त्यामुळे रसादिक स्यंदनाचें असमवायि कारण होत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)-चूर्णादिकांचा गोळा ज्ञाप्या योगानें होतो अशा गुणास स्नेह असें म्हणतात. हा गुण फक्त जळामध्येच राहतो.

(न्या०) अहं लक्षयति-चूर्णादीति । चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं ज्ञेहस्य लक्षणम् । पिण्डीभावो नाम चूर्णादिघोरणाकर्षणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः । तादृशसंयोगे ज्ञेहस्यैवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्रवत्वस्य । तथा सति द्रुतघूर्णादिसंयोगेन चूर्णादेः पिण्डीभावापत्तेः । अतः ज्ञेह एवासाधारणं कारणम् । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । वस्तुतस्तु द्रुतजळसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वं ज्ञेहस्य पिण्डीभावहेतुत्वे मानाभावात् । अले द्रुतत्वीविशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ॥

(न्या० भा०)-‘ चूर्णादि ’ या वाक्यानें स्नेहाचें लक्षण करितात. चूर्णादिकांचा गोळा होण्यास कारण असून जो गुण असतो तो स्नेह होय. हें स्नेहाचें लक्षण आहे. पिंडीभाव म्हणजे चूर्णादिकांना धारण करणें व आकर्षण करणें, ह्याला कारण होणारा असा विलक्षण संयोग. तशा संयोगाचें स्नेह हेंच असाधारण कारण आहे. जळ, दिकांत असणारे द्रवत्व त्याचें कारण नाही. कारण द्रवत्व हेंच जर चूर्णादिकांचा गोळा होण्याचें कारण असतें तर पातळ झालेल्या घूर्णादिकांच्या संयोगानेंही चूर्णादिकांचा गोळा झाला असता. पण तो तर होत नाही. हणून द्रवत्व त्याचें कारण नसून स्नेहच असाधारण कारण आहे. आतां ‘ चूर्णादिकांच्या पिंडीभावाला जो हेतु असतो तो स्नेह ’ असें फक्त विशेषणच घेतल्यास काळ हाही त्या संयोगाचें कारण असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठीं गुण हें विशेष्य घेतलें आहे. काळ द्रव्य आहे. गुण नाही. त्यामुळे काळावर अतिव्याप्ति होत नाही. वस्तुतः पातळ पाण्याचा संयोग हेंच पिंडीभावाचें कारण आहे. स्नेह हें पिंडीभावाला कारण आहे, याविषयी कांहीं प्रमाण नाही. जळाला ‘पातळ’ असें विशेषण दिल्यानें गारा इत्यादि कठिण झालेल्या जळ विकारांची व्यावृत्ति होते.

(प०) चूर्णादीनि । चूर्णं पिष्टं तदेवादिदस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिल्लस्य पिण्डीभावः संयोगविशेषस्तस्य हेतुर्निमित्तकारणं ज्ञेह इत्यर्थः । कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । चूर्णं च संश्लेषणम् ॥

(प० भा०)-चूर्ण म्हणजे पिष्ट. तेच ज्या मृत्तिकादि पदा-

यांच्या आदि म्हणजे आरंभी आहे तेच चूर्णादि. त्याचा पिंडीभाव म्हणजे संयोगविशेष. त्याचा हेतु म्हणजे निमित्तकारण स्नेह आहे, असा भावार्थ. कालावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असें पद घातलें आहे. रूपादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'पिंडीभाव' असें म्हटलें आहे. रूपादिक गुण पिंडीभावाला कारण होत नाहीत. त्यामुळें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. पिंडीभाव म्हटला म्हणजे तो चूर्णादिकांचाच व्हावयाचा असतो. ' चूर्ण ' हें पद हाच अर्थ स्पष्ट होण्याकरितां घातलें आहे.

श्रोत्रप्राप्तो गुणः शब्दः। आकाशमात्रवृत्तिः। स द्विविधः।

ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। तत्र ध्वन्यात्मको भेरीदी। वर्णा-

त्मकः संस्कृतभाषादिरूपः ॥

(त० भा०)—ज्याचें म्हण (ज्ञान) श्रोत्रानें करतां येतें तो गुण शब्द होय. शब्द फक्त आकाशावर राहतो. तो ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक असा दोन प्रकारचा आहे. भेरी-कुंदुभी-नगारा इत्यादिकांपासून जो शब्द उत्पन्न होतो तो ध्वन्यात्मक व संस्कृतभाषा इत्यादि-रूप जो शब्द तो वर्णात्मक होय.

(न्या०) शब्द लक्षयति—श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । स द्विविधः संयोगनो विभागनः शब्दज-श्वेति । यथा भेरीदण्डसंयोगनो माकारादिशब्दः । हस्ताभिवातसंयोगजन्यो मृदङ्गादिशब्दः । वक्त्रे पट्यनाने दलद्वयविभागजश्चटवटाशब्दः । शब्दोत्पत्ति-देशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्तं धीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुकुलन्यायेन वा निमित्त-पवनेन शब्दधारा जायते । तत्र उत्तरोत्तराण्ये पूर्वपूर्वशब्दाः कारणम् ॥

(न्या० भा०)—'श्रोत्र' इत्यादि वाक्यानें शब्दाचें लक्षण सांगतात. शब्दस्वही श्रोत्रप्राप्त असल्यानें त्याच्यावर शब्दलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून त्यांत गुण असें पद घालावें. म्हणजे शब्दस्व हा गुण नसल्यामुळें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां जो गुण तो शब्द असें म्हटल्यास रूपादिकांची गुण असल्यानें त्यांच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' श्रोत्रप्राप्त ' असें म्हटलें आहे. रूपादिक गुण श्रोत्रप्राप्त नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तो शब्द संयोगज, विभागज व शब्दज असा तीन प्रकारचा आहे. जसा भेरी व दंड यांच्या संयोगापसून होणारा भा-

निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्य ' ह्या विशेषणाचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे अनुभव संस्कारमात्रजन्य ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां जें संस्कारमात्रजन्य असतें त्यास ' स्मृति ' असे म्हटल्यास संस्काराचा ध्वंस ही फक्त संस्कारापासूनच होत असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून लक्षणात ' ज्ञान ' हें विशेष्य घातलें आहे. त्यामुळे ध्वंस ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण ध्वंसाच्या त्याचा प्रतियोगी कारण असतो. त्यामुळे संस्कारध्वंसामध्येही संस्कारजन्यत्व आहेच. (संस्कार असल्यावाचून त्याचा नाश कसा होईल ?) म्हणून तो कारण होय. प्रत्यभिज्ञेवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' असे पद घातलें आहे. (प्रत्यभिज्ञा म्हणजे एकदा जाणलेल्यास पुन्हां ओळखणें. हे ज्ञान इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष व स्मरण यांपासून होत असतें. म्हणून सें फक्त संस्कारापासूनच होतें असे म्हणतां येत नाही.)

(प०) संस्कारेति । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् । क्वचित्तथैव पाठः । न चैवं सत्यसंभवस्तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियाधेऽनिकर्षजन्यार्थकत्वात् ॥

(प० भा०) संस्कारध्वंसावर अतिव्याप्ति न जावी यास्तव ' ज्ञान ' असे पद घातलें आहे. अनुभवावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' संस्कारजन्य ' असे पद घातलें आहे. तथापि प्रत्यभिज्ञेवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्यत्व ' येथें विवक्षित आहे. कित्येक ठिकाणी तसाच पाठ आहे. अहोपण असे म्हटल्यास असंभव हा दोष येईल; असे म्हणता येत नाही. कारण त्या म्हणण्याचा 'संस्कारजन्य असून इंद्रिय व अर्थ ह्यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न न होणें' हा अर्थ आहे. (त्यामुळे आममनःसंयोगादिकासारखी निमित्त कारणे असल्यास हरकत नाही.)

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः । यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

(त० भा०) स्मृतीहून मिळ ज्ञानास अनुभव असे म्हणतात. तो यथार्थ व अयथार्थ असा दोन प्रकारचा आहे.

(न्या०) अनुभवं लक्षयति-तद्विज्ञमिति । तद्विज्ञत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्व-
विशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम् । तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतातिव्याप्तिः विशेष-
णानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेषणविशेष्ययोर्मयोरुपादानम् ।
अनुभवं विभजते-स द्विविध इति ॥

(न्या० भा०) ' तद्विज्ञ० ' या वाक्याने अनुभवाचें लक्षण
करितात. तद्विज्ञ म्हणजे स्मृतीहून वेगळें. स्मृतिभिन्नत्वानें विशिष्ट
जें ज्ञानाव तें अनुभवाचें लक्षण होय. त्यापैकी विशेषण न घेता ' जें
ज्ञान तो अनुभव ' म्हटल्यास स्मरण हेही ज्ञान असल्यामुळें त्यावर
अनुभवलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' स्मृति-
भिन्न ' हें विशेषण घेतलें पाहिजे. म्हणजे स्मृति ही स्मृतिभिन्न
नसल्यामुळें आतां तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' ज्ञान ' हें
। विशेष्य न घेतल्यास घटादिक ही स्मृतीहून भिन्न असल्यामुळें त्यावर
अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें
आहे. म्हणजे घटादि पदार्थ ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात
नाहीं. म्हणून त्या दोन्ही अतिव्याप्तींचें निवारण करण्यासाठी विशेष-
ण व विशेष्य या दोघाचेंही ग्रहण केले आहे. ' स द्विविधः '
यानें अनुभवाचा विभाग करितात.

(प०) तादृति । स्मृतिस्वावच्छिन्नमिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किंचित्स्मृतिभिन्न-
त्वस्य स्मृतौ सत्त्वेऽपि न क्षातिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृति-
वारणाय तद्विज्ञमिति ॥

(प० भा०) स्मृतित्वानें अवच्छिन्न जेवढ्या स्मृती आहेत,
त्या सर्वांहून भिन्न असा अर्थ. त्यामुळें एखाद्या स्मृतीहून भिन्न
असणें हा धर्म एखाद्या स्मृतीवर जरी असला तरी काही दोष नाही,
कारण ती स्मृतीही स्मृतिव्याने अवच्छिन्न आहेच. त्याहून भिन्न
नाहीं. घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तींचें निवारण करण्यासाठी
' ज्ञान ' असें पद घातलें आहे. स्मृतीवरील अतिव्याप्तींचें निवारण
करण्यासाठी ' तद्विज्ञ ' असें म्हटलें आहे.

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः सैव प्रमेत्युच्यते ॥

(व० भा०) तद्विज्ञानाप्रत्ये जो तत्प्रकारचा अनुभव त्यास
यथार्थ अनुभव म्हणतात. त्यासच ' प्रमा ' असें म्हणतात. (जो

पदार्थ जशा प्रकारचा असतो तो तसाच भासणें. रजताचें हें रूपें असें ज्ञान झाले तर तो यथार्थ अनुभव होय.)

(न्या०) यथार्थानुभवं लक्षयति-तद्वतीति । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम् । तच्छब्देन प्रकाराभूतो धर्मो धर्तव्यः । तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । उदाहरणम्-रजत 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशक्तित्वमिति निष्कर्षः । अन्यथा यथाश्रुते रत्नरजतयोरिमे रजतरङ्गे इत्याकारकसमूहालम्बनधर्मेऽतिव्याप्तिः । तथापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्ववद्विशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात् । उक्तनिष्कर्षे नु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । एवं रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । किंतु समूहालम्बनधर्मस्य रङ्गांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात् । एवं रजतांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति । नानामुख्यविशेष्यताशाले ज्ञानं समूहालम्बनम् ॥

(न्या० भा०) ' तद्वति० ' या वाक्यानें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण करितात. 'तद्वति' या ठिकाणच्या सप्तमीचा अर्थ 'विशेष्यरश्' असा आहे. 'तद्वति' येथील तच्छब्दानें प्रकार झालेला (विशेषणरूप) धर्म व्यावा. अर्थात् ' तद्वद्विशेष्यकत्व असून तत्प्रकारकानुभवत्व ' हें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण आहे. उदाहरणः—रूप्याचें हें रूपें आहे, असें ज्ञान. अशा ज्ञानास यथार्थ अनुभव म्हणतात. या ज्ञानांत रजतत्व या धर्मानें युक्त जें रजत तें विशेष्य असून रजतत्व हें विशेषण आहे. तद्वतीवर (रजतत्ववान् अशा. रजतावर) असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी त्यावर (रजतत्वावर) असणारी प्रकारता (विशेषणता) तिनें शोभणारें ज्ञान, असा याचा तात्पर्यार्थ आहे. असें न म्हटल्यास व वरच्या प्रमाणेच म्हटल्यास (निष्कर्ष न काढितांच यथार्थानुभवाचें लक्षण ठेविल्यास) समूहालंबनावर त्याची अतिव्याप्ति जाते. रंग (जस्त) व रूपें यांचें ठिकाणी अनुक्रमें रूपें व रंग असा भास होणें हा समूहालंबनप्रमाचा आकार आहे. तेव्हां यांत सुद्धा रजतत्ववान् असें रजत हें विशेष्य असून रजतत्व हा प्रकार- (रंगावर का होईना पण तो-) ही आहे व रंगत्ववान् जो रंग तें विशेष्य असून रंगाव हा प्रकारही (रजतावरच

कां होईना पण) आहे. म्हणजे समूहालंबन भ्रमरूपी एका ज्ञानांतही ' तद्वति तत्प्रकारकत्व ' हें यथार्थानुभवाचें लक्षण आहे. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जाते. परंतु या लक्षणाचा बरील प्रमाणें निष्कर्ष काढिला म्हणजे मात्र ती जात नाही. कारण मग रजतत्वावर असणांरी जी रजताची प्रकारता ती रजतत्ववान् अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते (तर ती प्रकारता रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते.) व तशीच रंगत्वावर असणांरी प्रकारता रंगत्ववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते. (तर रजतनिष्ठ विशेष्यतेनें ती दाखविलेली असते.) समूहालंबनभ्रमांत रंग या अंशावर रजत भासल्यामुळे रजतत्वावरील प्रकारता रंगत्ववान् रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते. व रजत या अंशावर रंग भासल्यामुळे रंगत्वावरील प्रकारता रजतत्ववान् रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेकडून दाखविली जाते. म्हणून या समूहालंबन भ्रमांत तद्वनिष्ठ (रजतादिनिष्ठ) विशेष्यतेनें दाखविलेले जे तनिष्ठ (रजतत्वनिष्ठ) प्रकारताशाळी (शोभणारे, युक्त,) ज्ञानत्व हें यथार्थानुभवाचें लक्षण येत नसल्यामुळे अतिव्याप्ति जात नाही. ज्या ज्ञानात वेगवेगळ्या मुख्य विशेष्यता असतात त्या ज्ञानास समूहालंबन ज्ञान म्हणतात.

(प०) तद्वतीति । तद्वति तत्प्रकारे यस्य स तथेक्षर्थः । तद्वद्विशेष्यकतत्प्रकारक इति यावत् । स्मृतिवारणापानुभव इति । अयथार्थानुभववारणाय तद्वतीति । निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०) ज्या ज्ञानांत तद्वतावर तो प्रकार असतो तो यथार्थानुभव, होय. ' ज्यांत तद्वान् विशेष्य आहे व तें प्रकार आहे तो यथार्थानुभव ' असा याचा निष्कर्ष आहे. तद्वानावर तत्प्रकारक स्मृतिही होत असल्यामुळे म्हणजे स्मृतीतही रजतावर रजतत्वं असल्यानें तिच्यावरील अतिव्याप्ति दूर करण्यासाठी ' अनुभव ' असें म्हटले आहे. स्मृति अनुभव नसल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्प्रकारक जो अनुभव तो यथार्थानुभव ' असें म्हटल्यास अयथार्थानुभव सुद्धा तत्प्रकारक असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' तद्वतावर ' असें पद घातले आहे. अयथार्थानुभव ' तद्वतावर तत्प्रकारक ' नसल्यामुळे त्यावर

भातां अतिव्याप्ति जात नाही. निर्विकल्पक ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असें म्हटलें आहे. म्हणजे तो निर्विकल्पक अनुभव निष्प्रकारकच असल्याने तत्प्रकारक होत नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही.

तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयमर्थः ॥

(त० भा०)—तदभाववानावर तत्प्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव म्हणतात. (जो पदार्थ जशा प्रकारचा नसतो तशा प्रका-
रचा तो आहे असें जर एखाद्या पदार्थाविषयी ज्ञान झालें तर तो अयथार्थ अनुभव होय. उदाहरणार्थ— आपल्यापुढें मोत्याची शिंप असली आणि तिचें आपल्याला हें रजत आहे असें ज्ञान झालें तर तो अयथार्थ अनुभव आहे व यालाच अप्रमा असें म्हणतात)

(न्या०) अयथार्थानुभवं लक्षयति—तदभाववतीति । अत्रापि पूर्ववत्तद-
भाववन्निष्ठविशेष्यतानिष्पिततन्निष्ठप्रकारतायालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम् । अन्यथा
रद्गजरजतयोरेने रद्गरजते इत्याकारकसमूहालम्बनप्रमायामनिष्यासि । एतत्स-
मूहालम्बनस्य रद्गरजनोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वरद्गत्वोभयद्वयकारकत्वेन च
रजतत्वाभाववद्गद्वयविशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रद्गत्वाभाववद्गजतविशेष्य-
कत्वरद्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वान् । निष्कवे ह्य रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन
रद्गांशे रद्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववद्गद्वयविशेष्यता-
निष्पितत्वाभावात् । एवं रद्गत्वप्रकारताया रद्गत्वत्वाभाववद्गजतविशेष्यतानिष्पि-
तत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । उदाहरणम्—यथा चुकौ ' इदं रजतम् ' इति ॥

(न्या० भा०) ' तदभाववति० ' असें अयथार्थानुभवाचें लक्षण
कारितात. याठिकाणीं सुद्धां पूर्वाभिमणें ' त्याच्या अभाववन्तावर
असणाऱ्या विशेष्यतेनें दास्तबिडेली जी त्यावर असणारी प्रकारता,
त्या प्रकारतेनें शोभणारे ज्ञानत्व हें अयथार्थानुभवाचें लक्षण, असें
म्हणण्याची विवक्षा आहे. असें न केल्यास रंग म्हणजे कपीळ व
रजत यांच्यावर अनुक्रमें रंग व रजत (जीत भासले आहेत) अशा
प्रकारच्या समूहालंबनप्रमेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण या समूहा-
लंबनप्रमेमध्येही रंग व रजत हीं दोन विशेष्ये असून रजतत्व व
रंगत्व हीं दोन विशेष्ये असल्यानें रजतत्वाचा अभाव उपा रंगावर
आहे असा रंग हा विशेष्य असून रजतत्व हें रजतावर विशेष्यणिहि
आहे व रंगत्वाभाववान् जें रजत तें विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकार

(विशेषणही) रंगावर आहेच. तेव्हां 'तदभाववान् विशेष्य असून ताप्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव', असे म्हटल्यास तशी स्थिति समूहालंबनप्रमेमध्येही असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. त्यासाठी वरिल प्रमाणे येथेही निष्कर्ष काढिला आहे. त्यामुळे रजत या अंशावर रजतत्वाचे ज्ञान झाल्याने व रंग या अंशावर रंगत्वाचे ज्ञान झाल्याने रजतत्वावर असणारी प्रकारता ही रजतत्वाच्या अभाववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नसते. तशाच रंगावर असणारी प्रकारता ही रंगत्वाच्या ज्या ठिकाणी अभाव आहे अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नाही. म्हणून समूहालंबनप्रमेवर अयथार्थ अनुभवाचे दृक्षण येत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. जसे शुक्तीवर हें रजत आहे असे वाटणें हे अयथार्थानुभवाचे उदाहरण आहे.

(प०) तदभावेति । तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव इत्यर्थः । यथा शुको ' इदं रजतम् ' इति ज्ञानम् । स्मृतिवारणानुभव इति । यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिनिरसनाय तदभाववतीति । निर्विकल्पकारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०)—तदभाववान् ज्यात विशेष्य आहे व तो ज्यात प्रकार आहे अशा अनुभवात अयथार्थ अनुभव म्हणतात. जसे शिंपीवर हें रजत आहे असे ज्ञान. नुसतें जें तदभाववंतावर तत्प्रकारक ज्ञान असतें त्यास ' अयथार्थ अनुभव ' असे म्हटल्यास खोल्या मृतीत सुद्धा तदभाववंतावर तो प्रकार असल्यामुळे अयथार्थ अनुभवाच्या दृक्षणाची अतिव्याप्ति खोल्या मृतीवर जाते. ती न जावी यासाठी ' अनुभव ' असे पद घालावे. म्हणजे स्मृति अनुभव नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आता ' जो तत्प्रकारक असतो तो अयथार्थ अनुभव ' असे म्हटल्यास यथार्थ अनुभवातही तो प्रकार असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी याकरिता ' त्याच्या अभाववंतावर ' असे म्हणजे यथार्थ अनुभवात त्याच्या अभाववंतावर तो प्रकार नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तदभाववंतावर जो अनुभव त्यास अयथार्थ अनुभव असे म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञान सुद्धा तसेच असल्याने

त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हणावे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञानांत कोणताच प्रकार नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः। प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति व शाब्द असा चार प्रकारचा आहे.

(न्या०) यथार्थानुभवं विभजते-चतुर्विध इति ॥

(न्या० भा०)-'चतुर्विधः,' याने यथार्थ अनुभवाचा विभाग कारितात.

(प०) यथार्थेति । यथार्थानुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति काणादयोद्वाः । उपमितिरपीति नैयायिकेकदेशिनः । शाब्दमपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः । अनुपलब्धिरपीति भाट्टवेदान्तिनौ । सामविकेति-ह्यकाशपीति पौराणिकाः । चैष्टिकोऽपीति तान्त्रिकाः । एतेषां मतेऽस्वरसंभाष्य तस्य चातुर्विध्यं स्वयं दर्शितम् ॥

(प० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष या एकाच प्रकारचा आहे असे चार्वाक मानितात. अनुमितिही यथार्थ अनुभवाचाच भेद आहे असे काणाद व बौद्ध मानितात. तशीच उपमिति ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिकांपैकी कांही लोक मानतात. शाब्द-ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिक मानतात. अर्थापत्तिही यथार्थ अनुभव आहे असे प्राभाकर मानितात व अनुपलब्धिही त्यांपैकीच आहे असे भाट्ट व वेदांती मानितात. सामविक व ऐतिह्यक अशीं दोन प्रमाणे पौराणिक अधिक मानितात. चैष्टिक हेही त्यांपैकीच आहे, असे तान्त्रिक मानितात. या सद्याच्या मताविषयी आपली अक्षि आहे (संमती नाही) असे दाखवून तो यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा आहे असे स्वतः दाखविले आहे.

तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-त्याचे करण देखील प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, व शब्द अशा भेदाने चार प्रकारचे आहे.

(न्या०) तत्करणमिति । कर्तृभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधमित्यर्थः । प्रत्यक्षानुमित्युपमितिप्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्यरक्षणम् । एकैकप्रमाणरक्षणं तु वक्ष्यते प्रसङ्गज्ञानेत्यादिना ॥

(न्या० भा०)-तत्करण म्हणजे फलरूप प्रत्यक्षादि अनुभवाचें करण, चार प्रकारचें आहे असा इत्यर्थ. प्रत्यक्षादि चार प्रकारच्या प्रमाणाचें 'प्रमाकरणत्व' हें सामान्य लक्षण आहे. एकेका प्रमाणाचें लक्षण 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम् प्रयक्षम्' असें पुढें सांगितलें जाईल.

(प०) तदिति । यथार्थानुभव'त्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः ।

(प० भा०) यथार्थ अनुभवात्मक जी प्रमा त्या प्रमेचें करण असा तत्करणं याचा इत्यर्थ आहे.

असाधारण कारण करणम् ॥

(त० भा०)- जें असाधारण कारण तें करण होय.

(न्या०) करणलक्षणमाह-असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारण कारणं करणमित्यर्थः । असाधारणत्वं च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा दण्डादेर्घटादिक प्रत्यसाधारणकारणत्वम् । कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता घटे तन्निरूपितकारणता दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डः असाधारणकारणम् । भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् । साधारणत्व च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्न प्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ॥

(न्या० भा०)-'असाधारण०' खंडानें करणाचें लक्षण सांगतात. व्यापारवत् न व असाधारण असें जें कारण तें करण होय असा इत्यर्थ. असाधारण म्हणजे कार्यत्वाहून वेगळ्या धर्मानें अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता त्या कारणतेनें शोभणारे जें, तें असाधारण. (ती कारणता ज्यावर असते तें असाधारण कारण होय.) जसें दंडादिक हें घटादि कार्याचें असाधारण कारण होय. येथें कार्यत्वाहून वेगळ्या जो घटत्वादि रूप धर्म त्यानें अवच्छिन्न जी कार्यता ती घटावर आहे व त्या कार्यतेनें दाखविलेली कारणता दंडावर आहे. म्हणून दंड हें घटाचें असाधारण कारण आहे व भ्रम्यादिरूप व्यापार व्याच्यावर रहात असल्यानें तो करण होऊं शकतो. कार्यत्वानें अवच्छिन्न अशा कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता ती ज्याच्यावर असते त्यास असाधारण कारण म्हणावें. ईश्वर, अदृष्ट इत्यादिक, कार्यत्वानें अवच्छिन्न जी कार्यें त्या सर्वांना कारण असल्यानें ते असाधारण कारण होत.

(प०) असाधारणमिति । कालादिवारणायासाधारणमिति । व्यापारेऽति-
व्याप्तिवारणाय व्यापात्वदित्यपि देयम् । व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे
सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सतीति । कुलालजन्यत्वे
सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं
सत्सन्तम् । दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्यजनक इति ॥

(प० भा०)-कालादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचें, निवारण
करण्यासाठी ' व्यापारवान् ' असेही पद लक्षणांत घालावें. म्हणजे
तो व्यापार जरी असाधारण कारण असला तरी स्वतः व्यापारवान्
नसल्याने (त्यावर पुन्हा दुसरा व्यापार रद्दात 'नसल्याने) त्यावर
अतिव्याप्ति नाही. व्यापार म्हणजे ' जो द्रव्याहून वेगळा असून
व त्याच्यापासून जन्य असून त्याच्यापासून जन्य जी वस्तु त्या
वस्तूला उत्पन्न करणारा (जनक) असतो तो व्यापार ' होय.
म्हणजे दंडाचें फिरणें हें ' दंड- ' द्रव्याहून वेगळें आहे. तें ' दंड- '
द्रव्यापासून उत्पन्न झालें आहे व दंडद्रव्यापासून उत्पन्न होणारा जो
घट त्याला तें उत्पन्न करणारें आहे. म्हणून त्या दंडाच्या फिर-
ण्याला व्यापार म्हणतात. ईश्वराची इच्छा द्रव्याहून वेगळी (म्ह.
गुण,) असून तज्जन्याची जनकही असल्याने तिच्यावर व्यापा-
राच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' त्यापासून
जन्य असून ' असे म्हटलें आहे. ईश्वरेच्छा तज्जन्य नसल्याने तिच्या-
वर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां तज्जन्य (कुंभारापासून जन्य)
असून तज्जन्यजनक (कुंभारापासून होणाऱ्या घटाला उत्पन्न कर-
णारा), असा कुंभाराचा मुलगाही असल्यामुळे व्यापाराच्या लक्षणाची
अतिव्याप्ति कुंभाराच्या मुलावर जाते. ती न जावी यासाठी ' द्रव्या-
हून वेगळें असून ' असे पहिलें सप्तम्यंत पद घातलें आहे. कुलाल-
सुत द्रव्याहून वेगळा नाही तर द्रव्यच आहे. त्यामुळे त्यावर अति-
व्याप्ति जात नाही. दंडाच्या रूपावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठी ' तज्जन्यजनक ' असे म्हटलें आहे. आतां दंडा-
वरील रूप हें द्रव्याहून अन्य व दंडापासून झालेलें जरी असलें तरी
दंडापासून होणाऱ्या घटाला दंडाचें रूप हें कारण होत नसल्याने
त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही.

कार्यानियतपूर्ववृत्ति कारणम् ॥

(त० भा०)-जें कार्याच्या पूर्वी नियमानें असतें. तें कारण होय.

(न्या०) कारणं लक्षयति-कार्यनियतेति । कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम् । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वं स्यादतो नियतत्वे सतीनि विशेषणम् । नियतपूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्व स्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम् । दण्डरूपादीनां स्वन्यथासिद्धत्वात् ॥

(न्या० भा०)-‘कार्यनियत०’ यानें कार्याचें लक्षण करितात. कार्याप्रत जें नियत असून पूर्ववृत्ति असतें तें कारण होय. याठिकाणीं नियमानें-नियत असणें हें कारणाचें विशेषण जर लक्षणांत घातलें नाही तर रासभ देखील घटरूपी कार्याचें कारण होऊं लागेल. कारण तो देखील कार्याच्या (घटादि रूप कार्याच्या) पूर्वीच आहे. म्हणून ‘ नियमानें असणें ’ हें विशेषण घातलें आहे. तो रासभ कार्याच्यापूर्वी नियत नसल्यामुळें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेंच नियमानें पूर्वी असणारें जें दंडरूपी कारणाचें रूप तें सुद्धां घटाचें कारण होऊं लागेल. याकरितां कारणाच्या लक्षणांत ‘ अनन्यथासिद्ध ’ हें पद घातलें पाहिजे. म्हणजे दडावरील रूपादि अन्यथासिद्ध अस-यानें अनन्यथासिद्ध होत नाही. म्हणून त्याच्यावर कारणलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(५०) कार्येति । कार्यान्नियतावश्यभाविनी पूर्ववृत्तिः पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथेत्यर्थः । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति । कार्यवारणाय पूर्वेति । दण्डत्वादिवारणायानन्यथासिद्धत्वविशेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादिवारणसंभवे नियतपदमन्यथासिद्धत्वेन एव । एवंचानन्यथासिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम् । अनन्यथासिद्धत्वमन्यथासिद्धिश्चानन्यथासिद्धत्वम् । अन्यथासिद्धिश्चावश्यकत्वमनियतपूर्ववर्तिनैव कार्यसंभवे तत्सहभूतस्य । यथावश्यकत्वमनियतपूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरपि घटरूपकार्यसंभवे तत्सहभूतत्वं दण्डत्वादीतदन्यथासिद्धम् ॥

(५० भा०)-कार्याच्या अपेक्षेनें नियत-अवश्य भाविनी जी पूर्वक्षणवृत्ति ती ज्याला आहे (ज्याचे पूर्व क्षणाचें ठिकाणीं असणें अवश्य आहे) तें ‘ कार्यनियतपूर्ववृत्ति ’ होय असा इत्यर्थ. अनियत रासभादिकाचें निवारण करण्यासाठी ‘नियत’ हें पद घातलें आहे. रासभादि नियत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘कार्याशी जें नियतवृत्ति तें कारण’ असें म्हटल्यास कार्य हें सुद्धां

(प०) असाधारणमिति । कालादिवारणायात्ताधारणमिति । व्यापारेऽति-
व्याप्तिवारणाय व्यापारत्वदित्यपि देयम् । व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे
सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सतीति । कुलालजन्यत्वे
सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं
सम्बन्तम् । दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्यजनक इति ॥

(प० भा०)-कालादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचें, निवारण
करण्यासाठी ' व्यापारवान् ' असेही पद लक्षणात घालावें. म्हणजे
तो व्यापार जरी असाधारण कारण असला तरी स्वतः व्यापारवान्
नसल्याने (त्यावर पुन्हा दुसरा व्यापार रहात नसल्याने) त्यावर
अतिव्याप्ति नाही. व्यापार म्हणजे ' जो द्रव्याहून वेगळा असून
व त्याच्यापासून जन्य असून त्याच्यापासून जन्य जी वस्तु त्या
वस्तूला उत्पन्न करणारा (जनक) असतो तो व्यापार ' होय.
म्हणजे दंडाचें फिरणें हें ' दंड- ' द्रव्याहून वेगळें आहे. तें ' दंड- '
द्रव्यापासून उत्पन्न झालें आहे व दंडद्रव्यापासून उत्पन्न होणारा जो
घट त्याला तें उत्पन्न करणारें आहे. म्हणून त्या दंडाच्या फिर-
ण्याला व्यापार म्हणतात. ईश्वराची इच्छा द्रव्याहून वेगळी (म्ह.
गुण,) असून तज्जन्याची जनकही असल्याने तिच्यावर व्यापा-
राच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' त्यापासून
जन्य असून ' असे म्हटलें आहे. ईश्वरेच्छा तज्जन्य नसल्याने तिच्या-
वर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां तज्जन्य (कुंभारापासून जन्य)
असून तज्जन्यजनक (कुंभारापासून होणाऱ्या घटाला उत्पन्न कर-
णारा), असा कुंभाराचा मुळगाही असल्यामुळे व्यापाराच्या लक्षणाची
अतिव्याप्ति कुंभाराच्या मुळावर जाते. ती न जावी यासाठी ' द्रव्या-
हून वेगळें असून ' असे पाहिलें सप्तम्यंत पद घातलें आहे. कुलाळ-
सुत द्रव्याहून वेगळा नाही तर द्रव्यच आहे. त्यामुळे त्यावर अति-
व्याप्ति जात नाही. दंडाच्या रूपावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठी ' तज्जन्यजनक ' असे म्हटलें आहे. आतां दंडा-
वरील रूप हें द्रव्याहून अन्य व दंडापासून झालेलें जरी असलें तरी
दंडापासून होणाऱ्या घटाला दंडाचें रूप हें कारण होत नसल्याने
त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही.

कार्यानिवृत्तपूर्यवृत्ति कारणम् ॥

(त० भा०)-जें कार्याच्या पूर्वी नियमानें असतें. तें कारण होय.

(न्या०) कारणं लक्षयति-कार्यनियतेति । कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तिर्यम् । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वस्यादतो नियतत्वे सतीति विशेषणम् । नियतपूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वस्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम् । दण्डरूपादीनां त्वन्यथासिद्धत्वात् ॥

(न्या० भा०)-‘कार्यनियत०’ यानें कार्याचें लक्षण करितात. कार्याप्रत जें नियत असून पूर्ववृत्ति असतें तें कारण होय. या ठिकाणीं नियमानें-नियत असणें हें कारणाचें विशेषण जर लक्षणात घातलें नाही तर रासभ देखील घटरूपी कार्याचें कारण होऊं लागेल. कारण तो देखील कार्याच्या (घटादि रूप कार्याच्या) पूर्वीच आहे. म्हणून ‘नियमानें असणें’ हें विशेषण घातलें आहे. तो रासभ कार्याच्या पूर्वी नियत नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच नियमानें पूर्वी असणारें जें दडरूपी कारणाचें रूप तें सुद्धां घटाचें कारण होऊं लागेल. याकरितां कारणाच्या लक्षणात ‘अनन्यथासिद्ध’ हें पद घातलें पाहिजे. म्हणजे दडावरील रूपादि अन्यथासिद्ध अस-यानें अनन्यथासिद्ध होत नाही. म्हणून त्याच्यावर कारणलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) कार्यति । कार्यनियतावश्यभाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथेत्यर्थः । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति । कार्यवारणाय पूर्वोति । दण्डत्वादिवारणायानन्यथासिद्धत्वविशेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादिवारणसमवे नियतपदमनर्थकमेव । एवञ्चानन्यथासिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम् । अनन्यथासिद्धत्वमन्यथासिद्धिज्ञानवत्त्वम् । अन्यथासिद्धिश्चावश्यकत्वमनियतपूर्ववर्तिनैव कार्यसमवे तत्सहभूतत्वं । यथावश्यकदस्य निय पूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरपि पञ्चकार्यसमवे तत्सहभूतत्वं दण्डत्वादी तदन्यथासिद्धम् ॥

(प० भा०)-कार्याच्या अपेक्षेनें नियत-अवश्य भाविनी जी पूर्वक्षणवृत्ति ती ज्याला आहे (ज्याचे पूर्व क्षणाचें ठिकाणीं असणें अवश्य आहे) तें ‘कार्यनियतपूर्ववृत्ति’ होय असा इत्यर्थ. अनियत रासभादिकाचें निवारण करण्यासाठी ‘नियत’ हें पद घातलें आहे. रासभादि नियत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘कार्याशीं जें नियतवृत्ति तें कारण’ असें म्हटल्यास कार्य हें सुद्धां

कार्याशी (स्वतःशी) नियतवृत्ति असल्याने त्यावर कारणाचे लक्षण जाऊं लागेल. यासाठी ' पूर्ववृत्ति ' म्हणजे आहे. कार्यच कार्याच्या पूर्ववृत्ति होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कार्याच्या पूर्वी नियमाने असणारे जे दंडत्व याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' अनन्यथासिद्ध ' हे विशेषण अवश्य घ्यावे लागत असल्यामुळे व या विशेषणानेच रासमादिकावरील अतिव्याप्ति दूर होत असल्याने लक्षणांतीःल ' नियत ' पद व्यर्थ आहे. कारण रासभ अन्यथा सिद्ध आहे. अर्थात् जे अनन्यथा सिद्ध व कार्याच्या पूर्वी असणारे ते कारण असे कारणाचे लक्षण सिद्ध झाले. अनन्यथा सिद्ध म्हणजे अन्यथासिद्धिरून, अन्यथासिद्धि म्हणजे अवश्य कल्पिलेल्या व नियमाने पूर्वी असणाऱ्या कारणाने कार्याची उत्पत्ति होत असता त्या कारणाबरोबर जे असते ते अन्यथासिद्ध होय. असे अवश्य मानिलेल्या व नियमाने पूर्वी असणाऱ्या दंडादिक कारणांनीच घटरूपी कार्याची उत्पत्ति होत असता त्या कारणाबरोबर असणारे जे दंडत्व व त्याचे रूप इत्यादि अन्यथासिद्ध होय.

कार्य प्रागभावाप्रतियोगि ॥

(त० भा०)-जे प्रागभावाचे प्रतियोगी असते ते कार्य.

(न्या०) कार्ये लक्ष्यपति-कार्यमिति । प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम् । कार्योत्पत्तेः पूर्वं ' इह घटो भविष्यति ' इति प्रतीतिर्जायते एतत्प्रतीति-विषयीभूतो योऽभावः प्रागभावः तत्प्रतियोगि घटादिरूपं कार्यम् ॥

(न्या० भा०)-' कार्य ' या वाक्याने कार्याचे लक्षण सांगतात प्रागभावाचे प्रतियोगित्व हे कार्याचे लक्षण आहे. कार्य उत्पन्न होण्यापूर्वी या ठिकाणी घट होईल अशी प्रतीति येते. त्या प्रतीतीचा विषय होणारा जो अभाव तो प्रागभाव होय व घटादिरूप कार्ये त्याची प्रतियोगी आहेत.

(प०) प्रागभावेति । कालादिवारणाव प्रागिति । अक्षंभववारणाव प्रतियोगीति ॥

(प० भा०)-कालादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' प्राक् ' असे म्हणजे आहे. पुढे येणाऱ्या भविष्यत्कालाचा अभाव आता आहे. म्हणून या अभावाचा प्रतियोगी भविष्यत्काल होईल. पण काल हा प्रागभावाचा प्रतियोगी होत

नाही. कारण त्याचा प्रागभावच नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ' जो प्रागभाव तें कार्य ' असे म्हटल्यास असंभव दोष येतो. तें लक्षण कोठेच संभवत नाही. म्हणून ' प्रतियोगी ' असें हाटले आहे कार्य प्रागभाव जरी नसले तरी त्याचे प्रतियोगी आहे. हाणून त्या लक्षणाचा असंभव होत नाही.

कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् ॥

(त० भा०)-समवायि कारण, असमवायि कारण व निमित्त कारण या भेदानें कारण तीन प्रकारचें आहे.

(न्या०) कारण विभजते-कारणमिति । समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति ॥

(न्या० भा०)-' कारण० ' इत्यादि वाक्यानें समवायि कारण, असमवायि कारण व निमित्त कारण असा कारणांचा विभाग करितात.

यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा तन्तव पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः

(त० भा०)-कार्य उपाध्यामध्ये समवाय संबंधानें संबद्ध होऊन उत्पन्न होतें तें समवायि कारण होय. उदाहरणार्थ-तंतु हें पटाचें व पट हें आपल्या बरील रूपाचें समवायि कारण आहे.

(न्या०) समवायिकारणं लक्षयति-यत्समवेतमिति । यस्मिन्समवेत तत्समवायेन संबद्धं सत्कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणमित्यर्थः । उदाहरणम्-यथा तन्तव इति । तन्तुषु समवायेन संबद्धं सत्पटात्सकं कार्यमुत्पद्यते तत्तन्तवः समवायिकारणमित्यर्थः । सामान्यलक्षणं तु-समवायसंबन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नकारणत्वम् । समवायिकारणत्वमिति । समवायसंबन्धेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्यसंबन्धेनैव सत्त्वात्, समवायसंबन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नकारणतायाः कपालादौ सत्त्वालक्षणसमन्वयः । जन्यभावत्वावच्छिन्नप्रति तादात्म्यसंबन्धेन द्रव्यस्यैव कारणत्वाज्जन्यभावेऽपि द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायिकारणम् । द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायिकारणम् । अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणमित्याशयेनाह- पटश्च स्वगतरूपादेरिति । समवायिकारणमित्यनुपपद्यते ॥

(न्या० भा०)-' यत्समवेतं० ' या वाक्यानें समवायि कारणाचें लक्षण करितात. ज्याचे ठिकाणी समवायसंबंधानें संबद्ध असें होत्सतें कार्य उत्पन्न होतें तें समवायि कारण होय. याचें ' यथा

तंतवः' हें उदाहरण आहे. तंतूंचे ठिकाणी समवायसंबंधाने संबद्ध असें होतारें पटरूपी कार्य उत्पन्न होतें म्हणून 'तंतु' हें त्याचें समवायि कारण होय. सामान्य लक्षण असें आहे की, समवायसंबंधाने अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें निरूपित-दाखविलेलें जें तादात्म्य-संबंधाने अवच्छिन्न कारणत्व त्याला जें आश्रय होतें तें समवायि कारण होय. घट समवायसंबंधाने ज्या कपालरूपी अधिकरणावर रहातो त्यावर कपाल हें तादात्म्य संबंधानेच आहे. म्हणजे समवायसंबंधाने अवच्छिन्न व घटत्वाने अवच्छिन्न जी घटावर असणारी कार्यता तिनें दाखविलेली जी तादात्म्यसंबंधाने अवच्छिन्न कारणता ती कपालावर आहे. म्हणून त्याच्यावर समवायिकारणाच्या लक्षणाचा समन्वय होतो. जन्यभावत्व-उत्पन्न होणारें पदार्थत्व यानें अवच्छिन्न प्रत्येक पदार्थाचें कारणत्व तादात्म्यसंबंधाने द्रव्यालाच असल्यामुळे द्रव्य, गुण व कर्म हे जे तीन जन्य असून भाव पदार्थ आहेत त्यांतील द्रव्य हेंच समवायि कारण आहे आणि द्रव्याचें अवयव हेंच द्रव्याचें (घटादि द्रव्याचें) समवायि कारण आहे, म्हणून गुणादिकांचेही द्रव्य हेंच समवायि कारण आहे, अशा अभिप्रायानें 'घट' हा आपल्या बरील रूपादिगुणाचें समवायि कारण आहे असें मुळांत म्हटलें आहे. 'स्वगत रूपादेः' हणजे आपल्यातील रूपादिकांचे; याच्यापुढें 'समवायि कारण' असा अनुपंग हणजे अन्वय करून घ्यावा.

(५०) यदिति । यस्मिन्समवायसंबंधेन वर्तमानं तदित्यर्थः । चक्रादि-
वारणाय समवेतमिति ॥

(५० भा०)- 'यत्समवेतं' हणजे ज्याचे ठिकाणी समवाय-
संबंधाने असणारें कार्य उत्पन्न होतें तें समवायिकारण असा
इत्यर्थः. चक्रादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी
'समवेत' असें म्हटलें आहे. चक्रादिकांवर घटरूपी कार्य समवाय
संबंधाने राहणारें नसल्यामुळे आतां त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्मध्ये समवेतं सत्कारणं सम-
वायिकारणम् । यथा तन्तुसंयोगः पटस्य । तन्तुरूपं
पटरूपस्य ॥

(त०भा०)—कार्य किंवा कारण यांसहवर्तमान एका वस्तूवर समवायसंबंधाने राहणारे असे असून जे कारण होते ते असमवायि कारण होय. जसे तंतूचा संयोग हे पटाचे असमवायि कारण आहे व तंतूचे रूप पटाच्या रूपाचे असमवायि कारण आहे.

(न्या०) असमवायिकारणं लक्ष्यति—कार्येणेति । कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् यत् कारण तत् असमवायिकारणमित्यन्वयः । कारणेन सहैकास्मिन्नर्थे समवेत सत् यत् कारणं तदसमवायिकारणमित्यन्वयः । अत्र कारणेनेत्यस्य स्वकार्यसमवायिकारणेनेत्यर्थः । अन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वात्पटात्मककार्यं तदवयवतन्तुसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वमिति दर्शयति—यथा तन्तुसंयोगः पटस्येति । पटात्मककार्यणसहैकस्मिन्नर्थे तन्तां समवेत सत्समवायसंबन्धेन वर्तमान सत्पटात्मककार्यं प्रति तन्तुसंयोगात्मक कारणमसमवायिकारणमित्यर्थः । द्वितीयमसमवायिकारण कारणेन सहैकादिना पूर्वाक्त तदुदाहरति—तन्तुरूपमिति । कारणेन सह पटरूपसमवायिकारणीभूतपटनेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपेऽर्थे समवेत सत्समवायसंबन्धेन वर्तमान सत् तन्तुरूप पटगतरूप प्रति कारण भवति, अतोऽसमवायिकारणं तन्तुरूप पटगतरूपस्य । सामान्यलक्षणं तु समवायसंबन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता या समवायस्वसमवायिसमवेतत्वाभ्यन्तरसंबन्धावच्छिन्ना कारणता तद् अयत्नत्वमसमवायिकारणत्वमिति । द्रव्यासमवायिकारणीभूतावयवसंयोगादौ तु समवायसंबन्धावच्छिन्नपटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितासमवायसंबन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोगनिष्ठा कारणता कपालद्वयसंयोगे वर्तते । एवमाद्यपतनक्रियायामाद्यस्यन्दनक्रियायां च गुरुत्वद्रव्यत्वे असमवायिकारणे भवतः । आद्यपतनक्रिया प्रति आद्यस्यन्दनक्रिया प्रति च समवायसंबन्धेनैव तयो कारणत्वात् । अवयविगुणादौ त्ववयवगुणादे स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेनैव कारणत्वात् । तत्संबन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवयवगुणादौ वर्तते । अवयवगुणकपालतन्तुरूपादे स्वशब्दप्रमाणकपालरूपतन्तुरूपसमवायिकपालतन्तुसमवेतत्वसंबन्धेन घटपटादौ सत्त्वात् ॥

(न्या०भा०)—‘ कार्येण० ’ याने असमवायि कारणाचे लक्षण करितात. कार्यासह एका अर्थाचे ठायी समवायसंबंधाने राहणारे असे होस्तो जे कारण होते ते असमवायि कारण होय, असा अन्वय लावावा व कारणासह एका वस्तूवर समवायसंबंधाने राहणारे असे होस्तो जे कारण ते असमवायि कारण, असा अन्वय लावावा. या ठिकाणी ‘कारणेन सह’ याचा आपल्या कार्याच्या समवायी कारणासह असा अर्थ करावा. उत्पन्न होणाऱ्या सर्व द्रव्यांत त्याच्या त्याच्या अवयवांचा संयोग हेच असमवायी कारण असल्याने पट

समवायसंबंधानें अवच्छिन्न अशी दोन कपालांच्या संयोगावर असणारी कारणता ती कपालद्वयाच्या संयोगावर आहे. म्हणून तो संयोग घटाचें असमवायि कारण होय. अशाच रीतीनें आय पतन-क्रियेचें गुरु व व आय स्पंदन क्रियेचें द्रवत्व हें असमवायि कारण आहे. (आय पतन क्रिया ज्या फळावर रहाते तेथेंच गुरुत्वही समवायसंबंधानेंच रहाणारें असून तें गुरुत्व पतनक्रियेला कारण होत असतें. म्हणून पतनक्रियारूपी कार्य व गुरुत्वरूपी कारण यांचें फळाचे ठायीं सामानाधिकरण्य असल्यानें त्यांच्यांत कार्यकारण-भाव संभवतो व हें गुरुत्व पतनक्रियेचें असमवायी कारण होतें.) कारण आय पतनक्रियेला व आय स्पंदनक्रियेला त्या क्रिया ज्या ठिकाणी घडतात त्या ठिकाणीं समवायसंबंधानें राहून हे गुण कारण होत असतात. अवयवीच्या गुणादिकांचे अवयवांचें गुण स्वसमवायिसमवेतत्व या संबंधानें कारण होत असतात. त्या संबंधानें अवच्छिन्न जी कारणता तिळा अवयवांचे गुण आश्रय होत असतात. म्हणून ते अवयवीच्या गुणाला असमवायि कारण होतात आणि अवयवांचे गुण म्हणजे कपालाचें रूप किंवा तंतूचें रूप हे 'स्व' शब्दानें ग्राह्य जें कपालरूप किंवा तंतुरूप त्यांचा समवाय कपालावर किंवा तंतूवर ते असल्यामुळे असमवायी होत. म्हणून त्यांच्यावर समवाय संबंधानें राहणारा घट किंवा पट हे समवेत होत. म्हणूनच त्यांच्यावर समवेतत्व हा धर्म रहातो. तेव्हां या स्वसमवायिसमवेतत्वसंबंधानें तंतूचें रूप पटावर आलें व तेथेंच त्याचें कार्य जें पटावरील रूप हेंही आहे, म्हणून कार्यकारणाचें सामानाधिकरण्य झालें व अशा रीतीनें तें कपालरूप घटरूपाचें व तंतूरूप पटरूपाचें असमवायि कारण होतें.

(५०) कार्येणेति । कार्येण कारणेन वा सहैकास्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति यत्कारण तदसमवायिकारणम् । तन्तुसंयोगादावव्याप्तिवारणाय कार्येणेति । तन्तुरूपादावव्याप्तिवारणाय कारणेनेति । आत्मविशेषगुणेऽतिव्याप्तिवारणाय आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सतीति । विशेषवारणाय कारणामिति ॥

(५०भा०)—कार्य किंवा कारण यासह एका अर्थाचे ठायीं समवायसंबंधानें राहून व आत्म्याच्या विशेष गुणाहून भिन्न असून जें कारण होतें तें असमवायि कारण होय. तंतूच्या संयोगावर या

लक्षणाची अव्याप्ति होते. तिचे निवारण करण्याकरिता ' कार्यासह ' असे म्हटले आहे. तसेच तंतुरूपावर येणाऱ्या अव्याप्तीचे निवारण करण्याकरिता ' कारणासह ' असे म्हटले आहे. आत्म्याच्या विशेष गुणाहून भिन्न असे लक्षणाचे कारण हे की आत्म्याचे विशेष गुण कोणाचेही असमवायी कारण होत नसतात, असा सिद्धांत आहे. तेव्हा त्याच्यावर हे लक्षण असे जाते जाणतो, इच्छितो, आणि प्रयत्न करितो, या नियमानुसार ज्ञानापासून इच्छा व इच्छेपासून प्रयत्न होत असतो असे ठरते. तेव्हा कार्य जी इच्छा त्या इच्छेसह ज्ञान रूपी कारण हे आत्मरूपी जो एक अर्थ व्यावर समवायसंबंधाने रहात असून ते ज्ञान इच्छेला कारणही होते. म्हणून ते असमवायि कारण होऊ लागेल. म्हणजे त्याच्यावर असमवायि कारणाचे लक्षण जाऊ लागेल. ते न जावे यास्तय त्या लक्षणांत ' आत्मविशेष गुणाहून वेगळे असून ' असे पद घातले पाहिजे व निम्न द्रव्यावर असणारे जे विशेष त्यावर अर्शाच लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' कारण ' असेही त्या लक्षणांत पद पाहिजे. नाही तर पूर्वाप्रमाणे कार्य जी इच्छा किंवा कारण जे ज्ञान यांच्यासह आत्मरूप अर्थाचे ठिकाणी विशेष हे समवायसंबंधाने रहाणारे असून ते आत्म्याच्या विशेष गुणाहून वेगळेही आहेत. (यावरून वास्तविक विशेष हे कोणाचेही असमवायि कारण होत नसताना त्यांच्यावर वरीलप्रमाणे असमवायी कारणाचे लक्षण जाते ते न जावे यासाठी लक्षणांत ' कारण ' असे म्हटले पाहिजे. क्षणजे ते विशेष कोणाचेही कारण होत नसल्याने लक्षणातील बाकीची पदे जरी त्या विशेषावर आली तरी ' कारण ' हे पद येत नसल्याने असमवायि कारणाच्या लक्षणाची विशेषावर अतिव्याप्ति जात नाही.

तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यथा तुरीयेमा-
दिकं पटस्य ॥

(त० भा०) - त्या दोघांहून भिन्न असे जे कारण ते निमित्त कारण होय. जसे पट या कार्याची तुरी (फणी) वेमा (धोटा) इत्यादि निमित्त कारणे आहेत.

(२५०) निमित्तकारणं लक्षयति - तदुभयभिन्नमिति । समवायिकारणभिन्नत्वे
यति असमवायिकारणभिन्नत्वे इति कारणत्वं निमित्तकारणत्वमित्यर्थः ॥

(न्या० भा०)-समवायिकारणाहून वेगळें असून व असमवायि कारणाहून वेगळें असून जें कारण असतें तें निमित्तकारण होय.

(प०) तदुभयभिन्न कारणं निमित्तकारणमिति । समवाय्यसमवायि-कारणवारणाय तदुभयभिन्नमिति । विशेषादावतिव्याप्तिवारणाय कारणमिति ॥

(प० भा०)-वर नुसतें ' जें कारण असतें तें निमित्त कारण ' असें म्हटल्यास समवायि व असमवायि हीं कारणें असल्यानें त्याचे-वर अतिव्याप्ति जाईल. ती जाऊं नये म्हणून ' त्या दोघाहून भिन्न ' असें म्हटलें पाहिजे. म्हणजे तीं स्वतःहून भिन्न नसल्यानें अति-व्याप्ति जत नाहीं. आता ' त्या दोघाहून जें भिन्न तें निमित्त कारण होय ' असें म्हटल्यास विशेषरूपी पदार्थ हाही त्या दोघाहून भिन्न असल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जाईल ती न जावी यास्तव कारण असें पद घालावें.

तदेतत्त्रिविधकारणमध्य यदसाधारण कारण तदेव करणम् ॥

(त० भा०)-ह्या तीन प्रकारच्या कारणांपैकी जें असाधारण कारण तेंच करण होय.

(न्या०) तदतदिति । यदसाधारणमिति । व्यापारवत्त्व सतीत्यपि पूरणा यम् । अन्यथा तत्तुक्पालसयोगयोरतिव्याप्ति । तत्तुक्पालसयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्तपटत्वघटत्वावच्छिन्न प्रति कारणवाद्साधारणत्वमस्येवेत्यतस्तत्र करणत्ववारणाय व्यापारवत्त्वे सतीति करणलक्षणे विशेषण देयम् । व्यापारवत्त्व च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक वम् । भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वाद्भ्रम्यादर्दण्डव्यापारत्वम् । एव कपालसयोगतन्तुसयो गादेरपि कपालतन्तुव्यापारत्व कपालतन्तुजन्यत्वे सति कपालतन्तुजन्यघटपट-जनकत्वात् । करणलक्षणेऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापार-वत्कारणत्वस्य सत्त्वात्, तत्रातिव्याप्तिवारणायासाधारणेति विशेषणम् ॥

(न्या० भा०)-जें असाधारण कारण असतें तें व्यापारवान्ही असले पाहिजे, असें म्हटलें पाहिजे. असें न म्हटल्यास ततूचा संयोग व कपालांचा संयोग याच्यावर अतिव्याप्ति जाते. कारण तंतूचा संयोग व कपालांचा संयोग हे, कार्यत्वाहून वेगळ्या पटत्व व घटत्व यांनी युक्त असे जे पट व घट यांना कारण होत असल्यामुळे तेही असाधारण होणारच. याकरितां यांच्यावर करणलक्षणाची

अतिव्याप्ति न जावी म्हणून 'व्यापारवान्' असे कारणाळा विशेषण करणलक्षणांमध्ये घातले पाहिजे. व्यापार म्हणजे त्यापासून उत्पन्न होऊन त्यापासूनच उत्पन्न होणाऱ्याला उत्पन्न करणारा असा असतो. फिरणे हा दंडाचा व्यापार आहे. कारण तो दंडापासून उत्पन्न होऊन दंडापासूनच उत्पन्न होणारा जो घट त्याला उत्पन्न करणारा हा भ्रम्यादि (फिरणे इत्यादि) व्यापार होतो. अशाच रीतीने कपालाचे संयोग व तंतूंचे संयोग हे सुद्धा कपाल व तंतु यांचे व्यापार होत. कारण हे कपाल व तंतु यांपासून उत्पन्न होणारे असून अनुक्रमे कपालापासून उत्पन्न होणारा जो घट व तंतूपासून उत्पन्न होणारा जो पट ह्यांना उत्पन्न करणारे आहेत. याच कारणाने ते व्यापार होऊ शकतात. करणाऱ्या लक्षणांत 'असाधारण' हे विशेषण न दिव्यास ईश्वर व अदृष्ट हे सुद्धा व्यापारवान् असून कारणही आहेत. तेव्हा यांच्यावर करणलक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी म्हणून 'असाधारण' हे विशेषण घाळावे. हे विशेषण दिले म्हणजे ईश्वरादीक साधारण कारण असल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) तदेतदिति । यस्मात्कारणात्करणत्वघटकं कारणमुपदर्शितं तस्मादेतद्विविधसाधकमध्ये यत्साधकतमं तदेव करणमिति भावः ॥ इति करणप्रपञ्चः ॥

(प० भा०)—ज्या अर्थी करणत्वाचे घटक असे कारण दाखविले त्याअर्थी त्या ह्या तीन कारणांमध्ये जे कार्याला अतिशय साधक-असेल तेच करण असा भाव आहे. असा करणाचा विस्तार झाला—
तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् ॥

(त० भा०)—प्रत्यक्षी प्रत्यक्षज्ञानाचे जे करण ते प्रत्यक्षप्रमाण होय.

(न्या०) पट्टिर्धेन्द्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह—तत्रेति । प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षात्मकं पञ्ज्ञानं चाक्षुषादिप्रत्यक्षां सरति व्यापारवदसाधारणं कारणमिन्द्रियं भवति । अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् । आयसंनिर्कर्पा-
तिरिक्तचतुर्विधधर्माकर्पाणां समवायरूपत्वेनेन्द्रियजन्यत्वाभावाद्वापारस्य न संभवतीति इन्द्रियमनःसंयोगस्यैव बाह्यप्रत्यक्षे जननीवे इन्द्रियव्यापारता बोध्या ।
मानसप्रत्यक्षे त्वात्ममनःसंयोगस्यैव सा बोध्या ॥

(न्या० भा०)—सहा प्रकारच्या इन्द्रियरूपी प्रत्यक्षप्रमाणांचे

‘तत्रेति,’ योनै लक्षण सांगतात. प्रमाभूत जों ज्ञानें त्यामध्ये प्रत्यक्षात्मक जें ज्ञान म्हणजे चाक्षुषादि प्रत्यक्षज्ञान त्याचें ‘व्यापारवान् असाधारण कारण’ इंद्रिय आहे. म्हणून प्रत्यक्ष ज्ञानाचें कारणत्व’ हें प्रत्यक्ष-प्रमाणाचें लक्षण होय. आद्य संनिकर्षावाचून बाकीचे चार संनिकर्ष हे समवायरूप असल्यामुळे व समवाय नित्य असल्यामुळे ते इंद्रियजन्य होऊं शकत नाहीत. म्हणून ते व्यापारही होत नाहीत ह्यासाठीं बाह्य प्रत्यक्ष उत्पन्न व्हावयाचें असतां इंद्रियें व मन यांचा संयोग हाच व्यापार आहे, असें समजावें व मानस प्रत्यक्षामध्ये आत्मा व मन यांचा संयोग हा व्यापार आहे असें समजावें.

(प०) तत्रेति । प्रमाणचतुष्टयमप्य । दण्डादिवारणाय ज्ञानेति । अनुमानादिवारणाय प्रत्यक्षेति ॥

(प० भा०)—‘तत्र’ म्हणजे चार प्रकारच्या प्रमाणांमध्ये दंडावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं प्रत्यक्षप्रमाणाच्या लक्षणात ‘ज्ञान’ असें पद घातलें आहे. हें घातल्यानें दंड हा ज्ञानाचें कारण होत नसल्यानें त्याचेवर आतां अतिव्याप्ति जात नाही. आतां ‘ज्ञानाच्या कारणास’ प्रत्यक्षप्रमाण द्वाटल्यास अनुमानादिक देखील अनुमिति इत्यादि ज्ञानांचीं कारणें होत असल्यामुळे त्यांचेवर हें लक्षण जाईल. ह्याकरितां ‘प्रत्यक्ष’ असें द्वाटलें आहे. असें म्हटल्यानें अनुमानादिक प्रत्यक्षज्ञानाचीं कारणें होत नसल्यानें त्यांचेवर प्रत्यक्षप्रमाणाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

[ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्]

इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम् । तद्विधम् ।

निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति ॥

(त० भा०)—ज्ञान ज्याला कारण होत नाही तें प्रत्यक्ष ज्ञान होय. किंवा इंद्रिय आणि अर्थ यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न होणारें जें ज्ञान तें प्रत्यक्षज्ञान होय. तें सविकल्पक व निर्विकल्पक असें दोन प्रकारचे आहे.

(न्या०) प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुक्त्वा प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमाह—[ज्ञानाकरणकमिति । क्षेपकं लक्षणमिदम् । ज्ञानं व्यभिचिज्ञानं सादरपज्ञानं पदज्ञानं च तदेव कारणं येषां ते ज्ञानकरणका अनुभित्युपमितिशाब्दाः । ज्ञानकरणकं न भवतीति ज्ञानाकरणकम् । तच्च प्रत्यक्षलक्षणम् । इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् ।

इन्द्रप्रत्यक्षस्याजन्यत्वात्, जन्यप्रत्यक्षे च इन्द्रियाणामेव कारणत्वं न तु ज्ञान-
रूपेति तयोहमयोः संग्रहः ।]

इन्द्रियार्थसंनिकर्षेति । जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम् ।
प्रत्यक्षं विभजते—निर्विकल्पकमिति ॥

(न्या० भा०)—प्रत्यक्षप्रमाणाच्च लक्षण सांगून आतां प्रत्यक्ष
प्रमेचे, लक्षण सांगतात. 'ज्ञानाकरणकं०' हें लक्षण क्षेपक आहे. ज्ञान
क्षणजे व्याप्तिज्ञान, किंवा सादृश्यज्ञान, अथवा पदज्ञान हीं ज्याची
करणे आहेत ती ज्ञानकरणक ज्ञाने होत. क्षणजे अनुमिति, उ-
मिति, व शब्दज्ञान हीं होत. असें जें ज्ञानकरणक नाही तें ज्ञाना-
करणक होय. हेच प्रत्यक्षप्रमेचे लक्षण आहे. प्रत्यक्ष प्रमेळा कोण-
तेही ज्ञान करण होत नसतें. हें लक्षण ईश्वराच्या प्रत्यक्षज्ञानासाठी
साधारण आहे. क्षणजे ईश्वरप्रत्यक्षावर हें लक्षण जातें. कारण ईश्वर-
प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होणारें नसतें व जन्य जें प्रत्यक्ष त्याचें इन्द्रियें
हेच कारण असल्यामुळे तें ज्ञान 'करण' नाही. म्हणून या
लक्षणाने जन्य व अजन्य या दोन्ही प्रत्यक्षांचा संग्रह होतो. जन्य-
प्रत्यक्ष हेच लक्ष्य आहे असें समजून 'इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यज्ञान'
असें प्रत्यक्षलक्षण केले आहे. 'निर्विकल्पक' या वाक्याने प्रत्यक्ष-
ज्ञानाचा विभाग केला आहे.

(प०) इन्द्रियार्थेति । इन्द्रियं चक्षुरादिकमर्थो घटादिस्तयोः संनिकर्षः
संयोगादिस्तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यर्थः । संनिकर्षस्त्वध्वंवारणाय ज्ञानमिति । अनु-
मित्यादिवारणयोर्इन्द्रियार्थसंनिकर्षेति । ननु सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदार्थग्रहणं चक्षुष
उपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थेन यद् ज्ञानिकर्याभावात् । कथं वा स्वच्छजाह्नवसिद्धि-
लाघृतमस्त्यादेश्चक्षुषा ग्रहणमिति चेन्न । स्वच्छद्रव्यस्य तेजोनिरोधकत्वाभावेन
सदन्तश्चक्षुःप्रवेशसंभवात् । न चेश्वरप्रत्यक्षेऽप्याप्तिरिति वाच्यम् । अत्र
जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात् ॥

(प० भा०)—'इन्द्रिय' क्षणजे चक्षुरादिक व अर्थ म्हणजे
घटादिक, त्यांचा संनिकर्ष म्हणजे संयोगादिक, त्यापासून होणाऱ्या
ज्ञानास 'प्रत्यक्ष' असें क्षणतात. संनिकर्षध्वंसही इन्द्रियार्थसंनिकर्षा-
पासून जन्य असल्यामुळे याचेवर प्रत्यक्षप्रमेचे लक्षण जाकं लागेल
याकरिता लक्षणात 'ज्ञान' असें पद घातले आहे. तें घातल्याने
ध्वंस हा अभाव असल्याने व तो ज्ञान नसल्याने त्याचेवर अति-

व्याप्ति जात नाही. आतां ' जे ज्ञान तें प्रत्यक्ष ' असें झटल्यास ' अनुमिति ' इत्यादिकहि ज्ञानेंच असल्यानें त्यांचेवर ह्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाई. ती न जावी याकरितां ' इंद्रियार्थसंनिकर्षजन्य ' असें झटलें आहे. ' अनुमिति ' इत्यादि ज्ञानें इंद्रिय व अर्थ याच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न होत नसल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. ' अहो पण, ज्यावर उपनेत्र घातले आहेत अशा डोळ्यानें पदार्थांचें ग्रहण कसें होतें ! कारण डोळ्या ह्या चक्षुष्यानें निरुद्ध झाल्यानें त्याचा पदार्थांशी संनिकर्ष होत नाही. तसेंच, स्वच्छ भग्ना जव्हवीच्या पाण्यामध्ये असणाऱ्या मासे इत्यादि प्राण्यांचे कसें बरे डोळ्यानें ग्रहण होतें ! कारण येथेही मासे इत्यादिकांशी चक्षुरादिक इंद्रियांचा संनिकर्ष होत नाही ' असें म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण, स्वच्छ द्रव्ये तेजाचा निरोध करित नसल्यानें पाण्यात देखील चक्षूचा प्रवेश संभवतो, व त्यातील वस्तूंची संनिकर्ष होती. त्यामुळे प्रत्यक्षज्ञान होतें. ' अहोपग ईश्वराच्या प्रत्यक्षज्ञानामध्ये या लक्षणाची व्याप्ति होते कारण तें ज्ञान जन्य नाही ' असें जर झणाल तर तसेंही म्हणण्याचें कारण नाही, कारण, येथे ' जन्य प्रत्यक्ष ' हेंच लक्ष्य मानून प्रत्यक्षगमेवें लक्ष्य केळें आहे. ईश्वराचें प्रत्यक्ष जन्य नाही. त्यामुळे तें याचें लक्ष्य नाही. म्हणून त्यात व्याप्ति होतें हें झणणेंही योग्य न'हीं.

तत्र निष्प्रकारकं ज्ञान निर्विकल्पकम् ॥

(त० भा०)—ज्यामध्ये कोणताही प्रकार नाही, त्या ज्ञानास निर्विकल्पक ज्ञान झणतात.

(न्या०) तल्लक्ष्यति—तत्र निष्प्रकारकमिति । प्रकृताशून्यज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकत्वमित्यर्थः । निर्विकल्पके चतुर्थं विषयता स्वीक्रियते । न तु त्रिविधविषयतामध्ये कापि तत्रास्ति । अतो विशेषतः शून्यज्ञानत्वसंघर्षनाशून्यज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं संभवति ॥

(न्या० भा०)—' तत्र निष्प्रकारकं ' या खंडाने निर्विकल्पक ज्ञानाचें लक्षण करितात. प्रकारतेनें शून्य असें ज्ञान हेंच निर्विकल्पक ज्ञान होय. निर्विकल्पकामध्ये चवथी विषयता स्वीकारीत असतात. तीन प्रकारच्या विषयतेपैकी त्याठिकाणीं कोणतीहि विषयता असत नाही.

क्षण 'विशेष्यतेनें शून्य असे ज्ञानत्व' किंवा 'अ्या ज्ञानामध्ये विशेषण आणि विशेष्य यांचा संबंध भासत नाही,' अशी ही दोन निर्विकल्पक ज्ञानाची लक्षणे संभवतात.

(५०) तत्र निष्प्रकारेण सविकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय निष्प्रकारकमिति । प्रकारधारणाय ज्ञानमिति ॥

(५० भा०)—सविकल्पक ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'निष्प्रकारक' असे म्हटले आहे. त्यामुळे सविकल्पक ज्ञानांत प्रकार असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां 'जे निष्प्रकारक ते निर्विकल्पक' असे म्हटल्यास प्रकार हा देखील निष्प्रकारक असल्याने म्हणजे त्याच्यावर पुनः प्रकार रहात नसल्याने त्यावर निर्विकल्पक ज्ञानाची अतिव्याप्ति होऊं लागेल, यासाठी 'ज्ञान' असे म्हटले आहे. प्रकार ज्ञान नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् । यथा द्दिरघोऽयं ब्राह्मणोऽयं इयामोऽयमिति ॥

(त० भा०)—जे सप्रकारक ज्ञान असते ते सविकल्पक होय. उदाहरणार्थ, हा दित्य आहे, हा ब्राह्मण आहे, हा श्याम आहे इत्यादि.

(न्या०) सविकल्पकं लक्षयति—सप्रकारकमिति । विषयनाया ज्ञाननिरूपितत्वाज्ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वेन प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम् । एवं विशेष्यतानिरूपकज्ञानत्वं संसर्गानिरूपकज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं संभवति । उदाहरणम्—यथेति । इदंत्वाविच्छन्नविशेष्यतानिरूपितदित्यत्वप्रकारताशालिज्ञानं ब्राह्मणत्वप्रकारताशालिज्ञानं च सविकल्पकमित्यर्थः ॥

(न्या० भा०)—'सप्रकारकं०' या वाक्याने सविकल्पक ज्ञानाचे लक्षण करितात. विषयता ज्ञानाने निरूपित असल्यामुळे, म्हणजे ज्ञान हे त्या विषयतेचे निरूपक असल्यामुळे 'प्रकारतेचे निरूपक वाक्य' हे सविकल्पक ज्ञानाचे लक्षण आहे आणि अशाच रीतीने 'विशेष्यतेचे निरूपक व संसर्गतेचे निरूपक असे जे ज्ञान ते सविकल्पकज्ञान' असे हे लक्षण संभवते. 'यथेति०' ज्ञाने या ज्ञानाचे उदाहरण दिले आहे. इदंत्वाने अवच्छिन्न जी विशेष्यता तिने दाखविलेली—निरूपित जी दित्यत्वनिष्ठ—दित्यत्वावर असणारी प्रकारता तिने

शोभणारे ज्ञान किंवा ब्राह्मणत्वावर असणाऱ्या प्रकारतेने युक्त जें ज्ञान तें सविकल्पक ज्ञान होय, असा याचा इत्यर्थ.

(प०) सप्रकारकोति । घटादिवारणाय ज्ञानमिति । निर्विकल्पकवारणाय सप्रकारकमिति ॥

(प० भा०)- ' जें सप्रकारक असतें तें सविकल्पक ' असे म्हटल्यास ' हा घट ' या वाक्यातील घटादि वस्तुसुद्धा घटत्व या प्रकारानें युक्त असल्यामुळे त्याच्यावर सविकल्पकाचें लक्षण जाऊं लागेल यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें आहे, त्यामुळे घटादि वस्तु ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां ' जें ज्ञान तें सविकल्पक असें म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञानसुद्धा ज्ञानच असल्याने त्यावर सविकल्पकाचें लक्षण जाऊं लागेल. तें न जावें यासाठी ' सप्रकारक ' असें म्हटलें आहे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञान हें सप्रकारक नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही.

प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसंनिकर्षः पट्टिधः । संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायो विशेषणविशेष्यभावश्चेति ॥

(त० भा०)- प्रत्यक्ष ज्ञानाचा कारण होणारा जो इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष तो सहा प्रकारचा आहे. ते प्रकार असे:- संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, व विशेषणविशेष्यभाव.

(न्या०) चाक्षुषादिपट्टिधप्रलक्षकारणीभूतान् पट्टिधसंनिकर्षान्विमज्जते- संयोग इत्यादिना । द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणम् । द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्यमाहकाणिन्द्रियाणि चक्षुस्त्वङ्मनांसि त्रीण्येव । अन्यानि घ्राणरसनश्चक्षणाणि गुणमाहकाणि । अतस्त्वर्गिन्द्रियस्थले द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन स्वाच- प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयोगस्य हेतुता । एवं द्रव्यसमवेतत्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायस्य हेतुता । द्रव्यसमवेतसमवेतोष्णत्वशीतत्वादिजातिस्पर्शप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता । एवमात्ममानसप्रत्यक्षे मनःसंयोगस्य हेतुता । आत्मसमवेतसुखादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेतुता । आत्मसमवेतसमवेतसुखत्वादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य

हेतुता । रसिर्घोणयोस्तु रसगन्धतद्रूपजातिप्रादुर्भावत्वेन द्वितीयतृतीययोः संनि-
 कर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या । श्रवणेन्द्रियस्याकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेन
 श्रवणेन्द्रियेण च समं शब्दस्य समवायः संनिकर्षः । शब्दवृत्तिशब्दत्वकत्वए-
 त्वादिजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेतसमवायस्य हेतुता । अभावप्रत्यक्षे विशेष-
 णविशेष्यभावो नाय विद्वेषणतासंनिकर्षः । पञ्चविधसंनिकर्षोपरि विशेषणता
 योजनाया । तथाहि— द्रव्याधिक्कणकामावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता । द्रव्य-
 समवेतविधक्कणकामावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता । द्रव्यसमवेतसमवे-
 तविधक्कणकामावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता । संयोगस्थाने
 संयुक्तपद घटीयत्वासमवायस्थाने समवेतपदं घटयित्वा अभावप्रत्यक्षस्थले निर्वा-
 हम् । यथा घटद्रव्यसमवेतं घटत्वं पृथ्वीत्वादिकं रूपादिकं च । तत्र नीलादौ
 पीतत्वाभावः घटत्वादिजातो घटत्वाभावश्च वर्तते स चाभावः संयुक्तसमवेतविशे-
 षणतासंनिकर्षेण गृह्यते । एवं नीलत्वादिजातो पीतत्वाभावोऽप्येन्द्रियसंयुक्तसम-
 वेतसमवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गृह्यते । घटसमवेतं नीलं तत्समवेतं नीलत्वं
 तद्विशेषणता पीतत्वाभावे वर्तते इति रक्षेयः ॥ इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)—चाक्षुषादि सहा प्रकारच्या प्रत्यक्ष ज्ञानांना
 कारण होणाऱ्या सहा प्रकारच्या संबंधांचा विभाग 'संयोगः०' इत्यादि
 ग्रंथाने करितात. चाक्षुषत्वाने अवच्छिन्न जें चाक्षुषज्ञान त्याला चक्षुचा
 संयोग द्रव्यावर असणाऱ्या 'लौकिकविषयता' नावाच्या संबंधाने
 कारण आहे. द्रव्यावर समवायसंबंधाने राहणारा जो लौकिकविष-
 यतासंबंध त्याने चाक्षुषत्वावच्छिन्न ज्ञानाला चक्षुःसंयुक्तसमवाय कारण
 होतो. आतां द्रव्यसमवेताशी (रूपादिकाशी) जें (रूपादिक)
 समवेत असते त्यावर असणाऱ्या लौकिकविषयतासंबंधाने चाक्षुष-
 त्वावच्छिन्न चाक्षुषज्ञानाला चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय हेतु आहे.
 द्रव्याचे ग्रहण करणारी इंद्रिये चक्षुस्त्वक् व मन ही तीनच आहेत. बाकी-
 ची घ्राण, जिह्वा, व कर्ण ही गुणांचे ग्रहण करणारी आहेत.
 म्हणून त्वगिन्द्रियाच्या स्थळी द्रव्यावरील लौकिकविषयतासंबंधाने
 त्वगिन्द्रियापासून होणाऱ्या प्रत्यक्षज्ञानाचा त्वक्संयोग हेतु आहे. अशाच
 रीतीने द्रव्यसमवेताच्या त्वगिन्द्रियापासून होणाऱ्या प्रत्यक्षास त्वक्संयु-
 क्तसमवाय कारण आहे. आतां द्रव्यसमवेत जो उष्ण इत्यादि स्पर्श
 त्यावर समवेत ज्या उष्णत्व, शीतत्व इत्यादि जाती त्यांच्या स्पर्शन
 प्रत्यक्षाचा त्वक्संयुक्तसमवेतसमवाय हेतु आहे. अशाच रीतीने
 आत्माच्या मानस प्रत्यक्षामध्ये मनाचा संयोग हे कारण आहे.

आत्म्यावर समवायसंबंधाने राहणारे जे सुखादि गुण त्यांचे जे मनस प्रत्यक्ष होतें त्यामध्ये मनःसंयुक्तसमवाय कारण होतों. त्याचप्रमाणे आत्मसमवेत जे सुखादि गुण, त्याशी समवेत ज्या सुखत्वादि जाति, त्याच्या मानस प्रत्यक्षाचे मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय कारण आहे. रसन व घ्राण, ही इंद्रियें रस व गंध आणि त्यावरील जाति यांचे ग्रहण करणारी असल्यामुळे त्यांचे ज्ञान होताना अनुक्रमे दुसरा संयुक्तसमवाय व तिसरा संयुक्तसमवेतसमवाय हे संनिकर्षच कारण होतात असे म्हणावे. श्रवणेंद्रिय आकाशरूपी असल्याने व शब्द हा आकाशाचा गुण असल्याने श्रवणेंद्रियावरोबर शब्दाचा समवाय-संबंध असतो व शब्दावर असणाऱ्या ज्या शब्दत्व, कत्व, खत्व इत्यादि जाति, त्याचे श्रवणेंद्रियाने होणारे जे प्रत्यक्षज्ञान त्यास समवेतसमवाय हा हेतु आहे. अभावाचे प्रत्यक्ष व्हावयाचे असतां विशेषणविशेष्यभावनांवाचा विशेषणतासंबंध कारण होत असतो. पांच प्रकारच्या संनिकर्षांपुढे 'विशेषणता' हा शब्द योजावा. तो असा द्रव्यावर असणाऱ्या अभावाचे प्रत्यक्ष व्हावयाचे असतां इंद्रिय-संयुक्तविशेषणता कारण आहे. द्रव्यसमवेतावर असणाऱ्या अभावाच्या प्रत्यक्षामध्ये इंद्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणताकारण आहे. द्रव्यसमवेताशी समवेत असणाऱ्यावर अभावाचे प्रत्यक्ष व्हावयाचे असतां इंद्रियसंयुक्त-समवेत-समवेत विशेषणता कारण आहे. अभावाच्या प्रत्यक्षस्थानी 'संयोग' अशा शब्दाकरितां 'संयुक्त' असे पद घालून व समवायाच्या ठिकाणी 'समवेत' असे पद घालून निर्वाह करावा. जसे घट या द्रव्यावर समवायसंबंधाने राहणारे घटत्व, पृथ्वीत्व, व रूपादिक आहेत. त्यापैकी नीलरूपावर राहणारा जो पीतत्वाचा अभाव किंवा घटत्वादि जातीवर पटत्वाचा अभाव तो संयुक्तसमवेतविशेषणता या संबंधाने समजतो. अशाच रीतीने नीलत्वादि जातीवर सुद्धा पीतत्वाचा अभाव इंद्रियसंयुक्तसमवेतसमवेत विशेषणता संनिकर्षाने समजतो. कारण घटावर समवायसंबंधाने नीलरूप राहतें व त्यावर समवायसंबंधाने नीलत्व राहतें. व त्याचा विशेषणता पीतत्वाभावावर आहे. म्हणून वरील संबंधाने त्याचे ज्ञान होतें, असे संक्षेपतः जाणावे येथे प्रत्यक्षपरिच्छेद समाप्त झाला.

(प०) प्रत्यक्षेति । तच्च प्रत्यक्षं पट्टिघ्नं घ्राणजरासनचाक्षुषयौऽत्रत्वात्मान-
सभेदात् । ननु प्रत्यक्षकारणीभूतेन्द्रियनिष्ठप्रत्यक्षसामानाधिकरण्यघटकः संनि-
कर्षः क इत्यपेक्षाया त विभज्य दर्शयति-प्रत्यक्षेति । लौकिकप्रत्यक्षेत्यर्थः ॥

(प० भा०)-तै प्रत्यक्ष घ्राणज, जिह्वेपासून होणारे, डोळ्या-
पासून होणारे, कर्णेन्द्रियापासून होणारे, त्वर्गिन्द्रियापासून होणारे, व
मनापासून होणारे, अशा भेदाने सहा प्रकारचे आहे. अहो पण, प्रत्य-
क्षाळा कारणीभूत होणारे जे इंद्रिय त्यावर असणारा, व प्रत्यक्षसा-
मानाधिकरण्यामध्ये घटक झालेला संनिकर्ष कोणता ? असे सम-
जण्याची इच्छा झाली असता 'प्रत्यक्ष०' इत्यादि ग्रंथाने त्याचा विभाग
करून दाखवितात. येथे प्रत्यक्ष या शब्दाने लौकिक प्रत्यक्ष असा
अर्थ व्यक्तवाचा आहे.

चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः संनिकर्षः ॥

(त० भा०)-चक्षुरिन्द्रियाने जेव्हा आपल्याला घटाचे प्रत्यक्ष
ज्ञान होतें तेव्हा तेथे संयोगनांवाचा संबंध असतो.

(प०) संयोगमुदाहरति-चक्षुषेति । तथा च द्रव्यचाक्षुषत्वात्मानसेषु संयोग
एव संनिकर्ष इति भावः ॥

(प० भा०)-'चक्षुषा' या खंडाने संयोगसंनिकर्षाचे उदाहरण
देतात. अर्थात् द्रव्याच्या त्वर्गिन्द्रियजन्य, चक्षुरिन्द्रियजन्य व मानस
या प्रत्यक्षज्ञानांत संयोग हाच संबंध असतो, असा भाव.

घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायाः संनिकर्षः । चक्षुः
संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् ॥

(त० भा०)-जेव्हा घटावरील रूपाचे प्रत्यक्षज्ञान होतें तेव्हा
तेथे संयुक्तसमवाय हा संनिकर्ष असतो. कारण घट हा आपल्या
चक्षुशी संयुक्त झालेला असतो व त्यावर रूप हे समवायसंब-
धाने रहात असते.

(प०) पट्टेति । चक्षुषा इत्यनुपज्जते । तथा च द्रव्यसमवेतचाक्षुषत्वात्मा-
नसारासनघ्राणजेषु संयुक्तसमवाय एव संनिकर्ष इत्यर्थः ॥

(प० भा०)-'घटरूप०' इत्यादि खंडाशी मागील 'चक्षुषा'
या पदाचा संबंध लागतो. अर्थात् द्रव्यावर समवायसंबंधाने राह-
णाऱ्या गुणांची चाक्षुष, त्वर्गिन्द्रियजन्य, मानस, रासन व घ्राणज ही

प्रत्यक्षज्ञाने व्हावयाची असता वर सांगितल्याप्रमाणे संयुक्तसमवाय हाच संबंध असतो. असा भावार्थ.

रूपत्वसामान्यप्रत्यक्ष संयुक्तसमवेतसमवायः संनिकर्षः ।

चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेत तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥

(त० भा०)—जेव्हा घटरूपावरील रूपत्व या जातीचे आपल्याला प्रत्यक्षज्ञान होते, तेव्हा तेथे संयुक्तसमवेतसमवाय हा संबंध असतो. कारण आपल्या दृक्षशी घट संयुक्त झालेला असतो. यावर रूप हे समवेत असते व त्या रूपावर रूपत्व ही जाति समवाय संबधाने राहते.

(प०) रूप वेति । रूपत्वात्मक यत्सामान्य तत्प्रत्यक्ष इत्यर्थः । अत्रापि चक्षुषा ह्यनुपपज्जते । तथा च द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषरासनप्राणजस्पर्शनमानसेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव संनिकर्ष इति भावः । अथ द्रव्यतत्समवेतप्रत्यक्षेऽपि संयुक्तसमवेतसमवाय एव अनिकर्षोऽस्ति चेन्नैतत् । ईश्वरात्मादे (आत्मसुखादे)—रनध्यक्षत्वं प्रसङ्गात् ॥

(प० भा०)—रूपत्व या स्वरूपाचे जे सामान्य-जाति व्याख्या प्रत्यक्ष ज्ञानात, असा 'रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे' याचा इत्यर्थ आहे येथे, ही 'चक्षुषा' या पदाचा अनुपंग करावा. अर्थात् द्रव्याशी समवेत असलेल्या गुणादिकाशी समवेत असलेल्या जात्यादिकांचे जे चाक्षुष, रासन, प्राणज, स्पर्शन व मानस प्रत्यक्षज्ञान यांचे ठिकाणी 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हाच संनिकर्ष असतो, असा भावार्थ. अहो पण, द्रव्य व त्याच्याशी समवेत असलेले गुणादिक यांच्या प्रत्यक्षज्ञानातही 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हाच संनिकर्ष असू दे, असे जर म्हणाल, तर असे म्हणतां येणार नाही. कारण, मग ईश्वर, आत्मा व आत्मसुख यांचे प्रत्यक्षज्ञान होणार नाही. कारण, तेथे 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हा संबंध संभवत नाही. कारण, ईश्वर किंवा आत्मा जरी संयुक्त झाला तरी त्याच्यावर समवेत कोण ? व त्याचा समवाय कोठे ? फार झाले तर आत्मसुखाचे प्रत्यक्ष हाण्यास 'संयुक्तसमवाय' हा संनिकर्ष होईल. कारण, संयुक्त आत्मा व त्याचा समवाय सुखावर, या रीतीने जेथे प्रत्यक्ष तेथे हा संबंध संभवतो. परंतु 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हा संबंध जुळत नसल्यामुळे तो मानितां येत नाही.

आहे. प्रत्यक्ष प्रमाणाचा 'तस्मात्' गाने उपसंहार केला आहे. 'तस्मात्' म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमेचे कारण असल्यामुळे, असा भावार्थ सिद्ध म्हणजे न्यायशास्त्राच्या सिद्धान्तामध्ये सिद्ध झाले, असा इत्यर्थ. असा पदकृत्यांतील प्रत्यक्ष परिच्छेद संपला.

अनुमितिकरणमनुमानम् ॥

(त० भा०)—अनुमितीचे जे कारण ते अनुमान होय.

(व्या०) अनुमानं लक्षयति—अनुमिताति । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं कारणं, परामर्शो व्यापारः, अनुमितिः फलं, कार्यमित्यर्थः । परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वाद् व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात्तज्जन्यत्वेऽति तज्जन्यजनकत्वरूप व्यापार-रश्चमुपपन्नम् । अनुमिनिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम् । अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् । एतस्य परामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रत्यसाधारणकारणतयानुमितिकरणत्वमुपपन्नम् ॥

(न्या० भा०)—'अनुमिति०' याने अनुमानाचे लक्षण करितात. अनुमितीमध्ये व्याप्तिज्ञान हे कारण असते. परामर्श हा व्यापार

१. अनुमान हे अनुमितीचे साधन आहे. अनुमान म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तूवरून अप्रत्यक्ष वस्तूची कल्पना होय. तेव्हा अनुमानाला प्रत्यक्ष कारण असल्याने कारणस्वरूपीप्रत्यक्षाचे निरूपण येथपर्यंत केले. आतां कार्यस्वरूपी अनुमानाचे निरूपण करणे आवश्यक असल्यामुळे ते येथून करितात. अनुमान हे सदनुमान व असदनुमान असे दोन प्रकारचे आहे. जेथे हेतु व साध्य इत्यादिक योग्य असतील ते सदनुमान होय व जेथे हेतु बगेरे योग्य नसतील ते असदनुमान होय.

२. कोणी एका ह्मणाने मळानस—स्वयंपाकगृह इत्यादि पुष्कळ ठिकाणी धूम व अग्नि पाहिले होते. तेव्हा तेथे त्या पुढपास 'धूम हा अग्नीर्वा व्याप्त आहे' अशा प्रकारचे व्याप्तीचे ज्ञान (जेथे जेथे धूम असतो तेथे तेथे अग्नि असतोच. अशा प्रकारचे धूमांतील अग्नीच्या व्याप्तीचे ज्ञान) झाले होते. नंतर त्याच पुढपास एकेवेळीं पर्यंत इत्यादि चंच ठिकाणावर जमिनीपासून मेघमंडलापर्यंत पोचणारा अगंड असा धुराचा लोट पाहिला व त्यानंतर पूर्वी झालेल्या व्याप्तिज्ञानाच्यायोगाने त्या पुढपास व्याप्तीचे स्मरण झाले. नंतर अग्नीचा व्याप्य धूम या पर्वतावर आहे असे परामर्शनावाचे विशिष्टज्ञान झाले व हे साल्यावर 'या पर्वतावर अग्नि आहे' असे अनुमितिसंज्ञक ज्ञान त्याच पुढपास होते. एकंदरीत व्याप्तिज्ञानाने परामर्श होतो व प्रामर्शापासून अनुमिति होते अशारीतीने परामर्श व्यापार असून व्याप्तीचे ज्ञान हे अनुमितीचे कारण आहे व अनुमिति हे फल आहे.

असतो व अनुमिति हें फल म्हणजे कार्य असतें. परामर्श हा व्याप्तिज्ञानापासून उत्पन्न होऊन व्याप्तिज्ञानापासून उत्पन्न होणाऱ्या अनुमितीला उत्पन्न करणारा असल्यामुळे 'त्यापासून उत्पन्न होऊन त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्याला उत्पन्न करणे' हें व्यापाराचें लक्षण त्यांत आहे. 'अनुमितीचें करणत्व' हें अनुमानाचें लक्षण आहे. म्हणजे हें करणत्व ज्या ठिकाणी येईल त्याला 'अनुमान' असें म्हणावयाचें. अनुमान म्हणजे व्याप्तिज्ञान होय. हें व्याप्तिज्ञान परामर्शरूपी व्यापाराच्या द्वारा अनुमितीचें असाधारण कारण होत असल्यामुळे त्याला अनुमितीचें करणत्व संभवतें.

(प०) प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसंगतिमभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरमनुमान निरूपयति अनुमितीति । अनुमिते करणमनुमानमित्यर्थः । तच्च लिङ्गपरामर्श एवेति निवेदयिष्यते । कुठारादावतिव्याप्तिवारणाय अनुमितीति । प्रत्यक्ष दाव-तिव्याप्तिवारणाय अन्विते ॥

(प० भा०)—प्रत्यक्ष व अनुमान यांच्यामध्ये कार्यकारणभावा-नांवाची संगति आहे. अशा अभिप्रायानें प्रत्यक्षानंतर 'अनुमिति०' या वाक्यानें प्रत्यक्षकारणाचें कार्य जें अनुमान तें सांगतात. अनुमि-तीचें जें करण तें अनुमान होय. तें अनुमान म्हणजे लिङ्गपरामर्शच होय, असें पुढें सांगितलें जाणार आहे. कुन्हाडीवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'अनुमितीचें करण' असें झटलें आहे. त्यामुळे कुन्हाड नुसत्या छेदनक्रियेचें करण होत असल्यानें व अनुमितीचें करण होत नसल्यामुळे तिच्यावर अति-व्याप्ति नाही. आता 'मितीचें जें करण, तें अनुमान' असें म्हटल्यास प्रत्यक्षरूपी जी मिति म्हणजे ज्ञान तिचें करण प्रत्यक्षप्रमाण असल्यामुळे त्यावर अनुमानाचें लक्षण जातें तें न जावें यासाठी 'अनु' असें झटलें

१. सदनुमान करिताना व्याप्यावद्भन व्यापक साधावे असा नियम आहे. 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात् महानसवत्, अशा अनुमानात (पर्वतपक्षा-वर धूम या हेतूनें अभि हें साध्य सिद्ध करिताना) 'अग्निव्याप्यधूमवान् पर्वत' असा प्रमात्मक परामर्श होतो, व यापासून 'पर्वतो अभिमान्' अशी प्रमा-त्मक अनुमिति होते. दुष्ट अनुमानामध्ये हा नियम नाही. प्रत्येक सदनुमा-नांत 'पक्ष, साध्य, हेतु व दृष्टान्त' ही चार बहुतेक असतात. उदाहरण— 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात् महानसवत्' येथें पर्वत हा पक्ष, वद्भिन्साध्य, धूम हेतु, व महानस दृष्टान्त आहे.

परामर्शाचें लक्षण 'व्याप्तिविशिष्ट'. इत्यादि वाक्यानें सांगतात. व्याप्तिविशिष्ट असें पक्षधर्मताज्ञान, अशा कर्मधारय समासामध्ये विशिष्ट हें पद प्रकारतेचें निरूपण करित असल्यामुळे, व 'पक्षधर्मतेचें ज्ञान' ह्यांतील 'पक्षधर्मतेचें' या पंथीनें विषयत्वाचा बोध केल्यामुळे, व धर्मता हें पद संबंधार्थक असल्यामुळे कर्मधारयसमासामध्ये ज्याचा समास होतो त्या पदार्थाच्या अभेद संसर्गाचा लाभ होत असल्यामुळे 'व्याप्तिप्रकारकाहून अभिन्न असें जें पक्षसंबंधविषयक ज्ञान तो परामर्श' असें परामर्शाचें लक्षण सिद्ध होतें. पण, असें म्हटलें असता 'धूम हा वन्हिव्याप्य आहे व पर्वत हा आलोकवान् आहे.' अशा रीतीच्या समूहालंबनज्ञानावर परामर्शलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण, हें समूहालंबनज्ञान सुद्धा व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञान आहे. (कारण वन्हिव्याप्य म्हटल्यानें व्याप्तिही येथें आहेच व आलोकवान् पर्वत म्हटल्यानें आलोक हा पक्षधर्मही आहेच. म्हणून हें व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञान होय.) तेव्हा ही अतिव्याप्ति न जावी यासाठी 'पक्षावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी हेतूवर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेनें दाखविलेली जी व्याप्तीवर असणारी प्रकारता तिनें शोभणारे ज्ञान परामर्श' असा याचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे हें लक्षण बरील समूहालंबनज्ञानावर जात नाही. कारण पक्षावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें हेतूवरील प्रकारता तेथें दाखविलेली नाही. तर आलोकवरील दाखविलेली आहे. आलोक हेतु नव्हे व हेतूवरील प्रकारतेनें व्याप्तीवरील प्रकारताही दाखविलेली नाही. म्हणून अतिव्याप्ति नाही. 'अशा परामर्शापासून उत्पन्न होणारे असून ज्ञानत्व' हें अनुमितीचें लक्षण आहे आणि अनुमिति व परामर्श याचा विशेषप्रकाराने कार्यकारणभाव असा आहे. पर्वतत्वाने अवच्छिन्न अशी

१ व्याप्तीवर ज्ञानाची विषयता आहे व त्या विषयतेनें दाखविलेली जी विषयिता ती ज्ञानावर आहे. तेव्हा या विषयितासंबंधानें व्याप्तिविशिष्ट असें जें पक्षधर्मताज्ञान तो परामर्श होय. (ज्ञान हें नेहमी विषयी असतें. म्हणजे त्यांत कोणता तरी विषय असतो. न्यायबोधिनीत म्हटल्याप्रमाणें व्याप्तीवर असणाऱ्या प्रकारतेनें दाखविलेली जी प्रकारिता तीही ज्ञानावर आहेच. म्हणूनच 'व्याप्तिप्रकारकाभिन्न' असें ज्ञानास म्हटलें आहे.)

२ व्याप्ति ज्यांत विशेषण आहे अशा ज्ञानाहून अभिन्न

जी पर्वतावर असणारी उद्देश्यता तिने दाखविलेली जी संयोगसंबंधाने अवच्छिन्न व बन्धिताने अवच्छिन्न अशी विधेयता (पर्वतावर बन्धित आहे, असे विधान करावयाचे असल्यामुळे बन्धीवर विधेयता आहे) ती जिच्यामध्ये आहे, अशा अनुमितित्वावच्छिन्न सर्व अनुमितींना बन्धीच्या व्याप्तीवर असणाऱ्या प्रकारातने दाखविलेली जी धूमत्वाने अवच्छिन्न अशा धूमावर असणारी प्रकारता, या प्रकारातने दाखविलेली जी पर्वतत्वाने अवच्छिन्न अशा पर्वतावर असणारी विशेष्यता, तिने शोभणारा निर्णय वरील अनुमितीला कारण आहे. तो निर्णय म्हणजे ' बन्धीचा व्याप्य जो धूम सद्धान् पर्वत आहे ' अशा प्रकारचा समजावा.

(प०) व्याप्तिविशिष्टेति । विषयितासंबन्धेन व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान परामर्श इत्यर्थः । घटादिज्ञानवारणाय पक्षधर्मतेति । धूमवान्पर्वत इत्यादिज्ञानवारणाय व्याप्तिविशिष्टेति । तदिति । परामर्शजम्बमित्यर्थः ॥

(प० भा०)-विषयितासंबंधाने व्याप्तिविशिष्ट अशा पक्षधर्मताज्ञानाला परामर्श असे म्हणतात. नुसत्या ' ज्ञानास ' ' परामर्श ' असे म्हटल्यास या लक्षणाची अतिव्याप्ति घटादिकांच्या ज्ञानावरही जाऊ लागेल. यासाठी ' पक्षधर्मताज्ञानाला ' ' परामर्श ' असे म्हटले आहे. घटादिज्ञान हे पक्षधर्मताज्ञान नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आता ' पक्षधर्मता, ज्ञानासपरामर्श ' असे ' म्हटल्यास ' धूमवान् पर्वत ' इत्यादि ज्ञान सुद्धा पक्षधर्मतेचे ज्ञान असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' व्याप्तिविशिष्ट ' असे म्हटले आहे. ' धूमवान् पर्वत ' हे ज्ञान व्याप्तिविशिष्ट नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. त्यापासून जन्य म्हणजे परामर्शापासून उत्पन्न होणारे; असा अर्थ समजावा.

यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः ॥

(त० भा०)-ज्या ज्या ठिकाणी धूम असतो. त्या त्या ठिकाणी अग्नि असतो. अशा साहचर्याच्या नियमाला व्याप्ति असे म्हणतात.

१ ' संयोगेन बन्धितान् पर्वतः ' अशा अनुमितीत.

२ व्याप्ति म्हणजे साध्याचा हेतुशी एकप्रकारच्या संबध होय, जे सिद्ध करवयाचे नें साध्य होय व हेतु हा सद्बुत आणि असद्बुत अशा दोन प्रकारचा असतो व्याप्ति व पक्षधर्मता ज्या हेतूवर असतात, तो सद्बुत व त्या ज्यावर नाहीत तो असद्बुत होय-हेत्वाभास होय

(न्या०) यत्र यत्रोति । यत्रपदबीप्सावशाद्भूमाधिकरणे यावति बन्दिमस्य-
लामायावत्पदमिष्टा बन्धेर्धूमव्यापकत्वं लब्धम् । तदेव स्पष्टयति-साहचर्यनियम
इति । एतदर्थस्तु नियतसाहचर्यं व्याप्तिरिति । नियतत्वं व्यापकत्वम् ॥ साह-
चर्यं नाम सामानाधिकरण्यम् । तथाच धूमनियतबन्दिमसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरि-
त्यर्थः । अत्र बन्धेर्धूमव्यापकत्वं नाम धूमसामानाधिकरणान्वन्ताभावप्रतियोगि-
तानवच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तथाहि-धूमाधिकरणे पर्वतचत्वरमहानसादौ वर्तमानौ
योऽभावः घटत्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिताकामावः च तु बन्दितावच्छिन्नप्रतियो-
गिताकामावः कुतः । पर्वतादौ बन्धेः सत्त्वात् । एवं सति धूमाधिकरणे पर्वतच-
त्तरादौ वर्तमानस्य घटाद्यभावरस्य प्रतियोगेतावच्छेदकं घटत्वादिकमनवच्छे-
दक बन्धित्वं बन्धो वर्ततेऽतो धूमव्यापकत्वं बन्धो वर्तते । इय-
मन्यव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण । पूर्वपक्षस्याप्तिस्तु-साध्याभाववदवृत्तित्वम् ।
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताक-प्रतियो-
गितावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरण्यावच्छिन्ना
भाववन्निरूपितहेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नवृत्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकामा
व इति निश्चयः । तच्च केवलान्वयिन्यस्याप्तमिति सिद्धान्तानुसरणम् ॥

(न्या० भा०)- ' ज्या ज्या ठिकाणी ' या अर्था ' यत्र ' पद
दोनदा उच्चारण्याने जेवढ्या ठिकाणी धूम आहे ' तेवढ्या सर्व
ठिकाणी अग्नि आहे, असे कळत असल्यामुळे ' यावत् ' पदाध्या
प्रभावाने बन्दि हा धूमाचा व्यापक आहे असे प्राप्त झाले. संच
' साहचर्यनियम ' या शब्दाने स्पष्ट करून दाखवितात. याचा अर्थ
असा-नियमाने जे साहचर्य तांचे व्याप्ति होय. नियत म्हणजे व्यापक
व साहचर्य म्हणजे एका अधिकरणावर राहणे. अर्थात् धूमाला नियत
म्हणजे व्यापक जो बन्दि त्यासह धूमाने एका अधिकरणावर राहणेंही

१ बन्दिमान्धूमादित्यादौ समवायेन बन्धधभावमादायाध्याप्तिवारणार्थं प्रति-
योगितायां प्रथममवच्छिन्नान्तं विशेषणम् । २ सत्रेव महानसीयबन्ध्यायभाव-
मादायाध्याप्तिवारणाय द्वितीयमवच्छिन्नान्तम् । ३ कपिसंयोगी एतद्ब्रह्मत्वादि-
त्यादावध्याप्तिवारणायाभावे वैयधिकरण्यावच्छिन्नान्तं विशेषणम्, प्रतियोगिता-
वच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिनो यदनधिकरणं तदवृत्तिरिति तस्यार्थः । ४ बन्दि-
मान्धूमादित्यादौ तादृशसत्त्वात्वाधिकरणे स्वापयवे धूमस्य समवायेन वृत्तित्वा-
दध्याप्तिरतस्तद्धारणाय वृत्तिवे हेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वविशेषणम् । ५
धूमवान्बन्दितादौ न्ददादिरूपयत्किंचिच्छाध्यामावाधिकरणवृत्तित्वाभावस्य बन्धो
सत्त्वादीत्याप्तिरतस्तद्धारणाय वृत्तित्वसामान्याभावो विवक्षित इति धोष्यम् ॥ ६
इदं वाच्यं, हेयत्वादित्यादौ ॥

व्याप्ति होय. येथें वन्हीला धूमाचें व्यापकत्व म्हणजे आहे धूम ज्या अधि-
करणावर राहतो, त्या अधिकरणावर राहणारा जो असन्ताभाव त्या
असन्ताभावाच्या प्रतियोगितेचा अवच्छेदक न होणारा असा जो धर्म
(वन्हित्व) त्यात असणें यास व्यापकत्व म्हणावें. आतां हेंच स्पष्ट
करून दाखवितात. धूमाच्या अधिकरणावर म्हणजे पर्वत, चव्हाटा
व स्वयंपाकघर इत्यादि ठिकाणी असणारा जो अभाव, म्हणजे
ज्याची प्रतियोगिता घटत्वादिकानें अवच्छिन्न आहे असा घटादिकाचा
अभावच घेतला पाहिजे. ज्या अभावाची प्रतियोगिता वन्हित्वानें
अवच्छिन्न आहे, असा वन्हीचा अभाव घेता येत नाही. (ज्याचा
अभाव तो त्याचा प्रतियोगी असतो, व त्यावर प्रतियोगिता म्हणून
एक धर्म राहत असतो. तो धर्म ज्या ठिकाणी असतो. त्या ठिकाणी
वन्हित्व हाही धर्म प्रकृतरथळी आहे. म्हणून प्रतियोगिता ही वन्हि-
त्वानें अवच्छिन्न क्षणता येते.) कोणत्या कारणास्तव ! तर पर्वता-
दिकांवर वन्हि असतो, म्हणून त्याचा अभाव घेता येत नाही. असें
टारलें असता धूमाची अधिकरणें जीं पर्वत चव्हाट इत्यादि आहेत,
त्यावर घटादिकांचा अभाव असतो, व त्याचें प्रतियोगितावच्छेदक
घटत्वादिक आहे. त्या प्रतियोगितेचा अनवच्छेदक वन्हित्व हा धर्म
आहे. हा वन्हित्व धर्म वन्हीवर असतो, म्हणून धूमाचें व्यापकत्व
वन्हीवर आहे. ही सिद्धान्ताला धरून अन्वय व्याप्ति सांगितली. पण
पूर्वपक्ष व्याप्ति अशी आहे.—साध्याचा अभाव ज्यावर राहतो, त्या-
वर हेतुने न राहणें, यासच पूर्वपक्षव्याप्ति म्हणतात. पण नुस्तें
इतकेंच म्हटल्यास समवायसंबंधानें वन्हि पर्वतावर नसल्याने वन्हीच्या
अभावाचें अधिकरण पर्वतही होतो. वस्तुतः त्यावर धूमाचें अवृ-
त्तित्व (नसणें) असावयास पाहिजे. पण, त्याच्या उलट, वृत्ति-
त्त्वच (असणें) असतें. म्हणून या सद्देतूच्या स्थळी वरील व्याप्ति-
लक्षणाची अव्याप्ति येते. ती न यादी या साठी ' साध्यतावच्छेदक
संबंधानें साध्यावर ज्याची प्रतियोगिता येईल ' असा साध्यभाव
प्यावा. म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कशी ती पहा—साध्य पक्षा-
वर ज्या संबधानें राहतें, तो साध्यतावच्छेदक संबंध होय. येथें तो
संबंध म्हणजे संयोग आहे. कारण आग्नि हा द्रव्य असल्याने पर्वत

या द्रव्याशी त्याचा संयोगसंबंधच असणार हे लघड आहे. (द्रव्याचा द्रव्याशी संयोग संबंधच होतो. समवाय होत नाही.) म्हणून संयोगसंबंधाने वन्हीचा अभाव घेतां येत नाही. कारण वन्हि पर्वतावर संयोगसंबंधाने राहतो. म्हणून वन्हीच्या अभावाची वन्हीवर असणारी जी प्रतियोगिता ती साध्यतावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न होत नाही. यास्तव अशा वन्हामावाचे अधिकरण न्हद होईल व त्यावर धूमही नसल्याने लक्षण सुसंगत होतें. परंतु आतां 'साध्यतावच्छेदक संबंधाने साध्याचा अभाव' व्यावा असें जरी म्हटलें, तरी संयोगसंबंधाने महानसीय वन्हि पर्वतावर नसल्याने, पर्वत साध्याभावयुक्त होतो व त्यावर धूमाला अवृत्तित्व न येतां, वृत्तित्वच येत. म्हणून पुन्हां अव्याप्ति येतें. ती न यावी या साठी ज्याची प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न आहे, असा साध्याचा अभाव व्यावा म्हणजे अव्याप्ति नाही. कारण, येथे साध्यतावच्छेदक वन्हित्व आहे. तेव्हां त्याने अवच्छिन्न सर्व वन्हि होणार. पण, सर्व वन्हीचा अभाव पर्वतावर नाही. कारण, पर्वतीय वन्हि पर्वतावर आहेच. तेव्हां सर्व वन्हांवर ज्याची प्रतियोगिता आहे, असा साध्याचा अभाव पर्वतावर नसल्याने व साध्याभाववान् जो न्हदादि तेथे धूमरूपी हेतु नसल्याने लक्षणसमन्वय होतो. आतां 'प्रतियोगितावच्छेदक संबंधाने अवच्छिन्न व प्रतियोगितावच्छेदकाने अवच्छिन्न असा जो प्रतियोगी त्याच्या अनधिकरणावर राहणारा जो अभाव (साध्याभाव) याने युक्त असे अधिकरण' असें म्हटलें पाहिजे. असें न म्हटल्यास 'कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्' येथे अव्याप्ति

१ अवच्छेद्यवच्छेदकभाव हा एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या दोन धर्मांमध्ये असतो असा नियम आहे. या नियमावरून प्रतियोगितेचा अवच्छेदक असा साध्यावरील असाधारण धर्म होतो. उदाहरण— 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात्' या ठिकाणी वन्हि साध्य असून वन्हित्व हे साध्यतावच्छेदक आहे. तेव्हा वन्हीचा अभाव घेतल्यास त्याचा प्रतियोगी वन्हि आहे. त्यावर प्रतियोगिता हा एक धर्म राहतो. म्हणून ही प्रतियोगिता वन्हित्वाने अवच्छिन्न होते. तसेंच केव्हा केव्हा वन्हि साध्य असतां वन्हित्व हे त्या साध्यतेचे अवच्छेदक होतें व साध्यता ही वन्हित्वाची अवच्छेद्य होते. म्हणूनच ती वन्हित्वरूपी साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न होऊं शकते.

येते. ती अशी की—येथे संयोग साध्य असल्याने साध्यतावच्छेदक-संबंध म्हणजे समवाय होय. कारण गुण व गुणी यांचा समवाय असतो व साध्यतावच्छेदक संयोगत्व होय. तेव्हा समवायसंबंधाने अवच्छिन्न व संयोगत्वाने अवच्छिन्न जो संयोग त्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा अभाव—वृक्षाच्या मूळावर असणारा जो संयोगाभाव, तद्वान् वृक्ष आहे व त्यावर एतद्वृक्षत्व हा हेतु आहे. तो वृक्षावर अवृत्ति नाही तर वृक्षवृत्तिच आहे. म्हणून अव्याप्ति होते. तिचे निवारण करण्यासाठी 'वैयधिकरण्याने अवच्छिन्न' असा अभाव ध्यावा. म्हणजे संयोगाभाव हा वैयधिकरण्याने अवच्छिन्न नसल्याने (कारण तो अव्याप्यवृत्ति आहे.) या वृक्षावरचा संयोगाभाव घेता येत नाही तर दुसऱ्या वृक्षावरचा संयोगाभाव हा वैयधिकरण्याने अवच्छिन्न (तेथे संयोगरूपी साध्य नाही म्हणून) होतो व तद्वान् अशा त्या वृक्षावर एतद्वृक्षत्वरूपी हेतूचे अवृत्तित्व असल्याने अव्याप्ति नाही. तसेच 'ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न आहे' असा अभाव घेतला पाहिजे. नाही तर 'कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्' येथे अव्याप्ति येते. ती अशी की—साध्यतावच्छेदक संबंधाने म्हणजे समवायसंबंधाने अवच्छिन्न व साध्यतावच्छेदक म्हणजे संयोग व याने अवच्छिन्न जो संयोग त्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा अभाव म्हणजे संयोगाभाव हा त्या वृक्षावर राहतोच आहे. म्हणजे तो वैयधिकरण्याने अवच्छिन्न आहेच व तोच संयोगाभाव या वृक्षावर स्वरूपसंबंधाने आहे. म्हणून एतद्वृक्षत्वरूपी हेतूचे साध्याभाववान् वृक्षावर अवृत्तित्व न घेता वृत्तित्वच येते म्हणून अव्याप्ति येते. ती न याची यासाठी, 'ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न आहे, असा अभाव' दृष्टल्याने आता संयोगाभाव घेता येत नाही कारण संयोगरूपी प्रतियोगी हा प्रतियोगितावच्छेदक संबंधाने म्हणजे समवायसंबंधाने राहतोच आहे. तेव्हा पूर्वी स्वरूपसंबंधाने त्या वृक्षावरचा अभाव या वृक्षावर घेता येत होता. परंतु आता प्रतियोगितावच्छेदक समवाय

१. 'अपे वृक्षः कपिसंयोगी न मूले' अशा प्रतीतीवरून कपिसंयोग व त्याचा अभाव हे दोन्ही एके ठिकाणी (आड बगैरे वर) राहतात.

संबंधाने प्रतियोगीच येथे असल्याने तो अभाव घेतां येत नाही. म्हणून वृक्ष अशा अभावाने युक्त होत नाही. त्यामुळे हेतूला जरी वृत्तित्व असले तरी त्या वृक्षावर लक्षणाची अव्याप्ति नाही, आतां साध्यतावच्छेदक संबंधाने अवच्छिन्न व साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे असा व प्रतियोगितावच्छेदक (समवाय) संबंधाने अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे असा व वैयधिकरणाने अवच्छिन्न असा अभाव झटला तरी त्या वृक्षावर असणारा संयोग या वृक्षावर नसल्याने यावर त्याचा अभाव आहे व अभाववान् अशा एतद्वृक्षावर एतद्वृक्षत्वहेतूचे अवृत्तित्व नाही, तर वृत्तित्वच आहे म्हणून अव्याप्तिदोष येतो. वरील सर्व विशेषणें अभावाला अशीं लागतात कीं—समवायसंबंधाने अवच्छिन्न व संयोगत्वाने अवच्छिन्न अशा संयोगावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा संयोगाभाव व प्रतियोगितावच्छेदक अशा समवायसंबंधाने (कारण त्या वृक्षावरील संयोग ही समवायसंबंधाने राहतो.) अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे, असा आणि वैयधिकरणाने युक्त (त्या वृक्षावरील संयोगाशी या वृक्षावरील असणाऱ्या संयोगाभावाचे वैयधिकरण्य आहेच. कारण तो संयोग येथे नसल्याने येथे त्या संयोगाचा अभाव आहे, म्हणून वैयधिकरण्य) आहे अशा अभावाचे एतद्वृक्ष अधिकरण होत असून एतद्वृक्षत्व येथे आहेच. तेव्हां या हेतूचे अवृत्तित्व नाही. म्हणून अव्याप्तिही न यावी यासाठीं ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकाने अवच्छिन्न आहे असा अभाव ध्यावा म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कारण, मग प्रतियोगितावच्छेदक म्हणजे संयोगत्व होय. तेव्हां संयोगत्वाने अवच्छिन्न जेवढे म्हणून संयोग आहेत, त्या सर्वांचर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा संयोगाभाव येथे घेतां येत नाही. कारण, या वृक्षावर संयोग आहे. तेव्हां अशा संयोगाभावाचे अधिकरण दुसरा वृक्ष होईल व तेथे एतद्वृक्षाचे अवृत्तित्व आहेच म्हणून लक्षणाची अव्याप्ति नाही. आतां 'अशा अभावयुक्तावर हेतूचे अवृत्तित्व (नसणे)' असे म्हटल्यास अव्याप्ति येते. ती अशी कीं 'वग्निमान् धूमात्' या ठिकाणी अभावावरील विशेषणांनी युक्त अस चन्हीचा अभाव धूमाच्या अवयवावर राहतो. तेथे धूमाला वृत्तित्वच

आहे. अवृत्तित्व नाही; त्यामुळे अव्याप्ति येते. ती न यावी यासाठी ' ज्याची प्रतियोगिता हेतुतावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न आहे असा हेतूचा अभाव ' घ्यावा. म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कारण, येथे हेतुतावच्छेदक संबंध म्हणजे संयोगसंबंध आहे. कारण, पक्षावर हेतु संयोगसंबंधाने राहतो. तेव्हा या संबंधाने घुमाचे आपल्या ' अवयव-
' यरूपी साध्याभावधिकरणावर ' अवृत्तित्वच आहे. समवायाने वृत्तित्व असले तरी संयोगसंबंधाने अवृत्तित्व आहे. त्यामुळे अव्याप्ति येत नाही, व लक्षण जुळते. आतां ' हेतुतावच्छेदकसंबंधाने हेतूचे अवृ-
त्तित्व ' असे जरी म्हटले तरी अतिव्याप्ति येते. ती अशी की ' घूम-
वान् बन्धे; ' अशा असहेतुस्थळी बरील विशेषणानी युक्त असा घूमरूपी साध्याचा अभाव न्हदावर आहे व तेथे बन्धिरूपी हेतूचे हेतुतावच्छेदक संयोगसंबंधाने अवृत्तित्वच आहे. म्हणून अतिव्याप्ति येते. तिचे निवारण करण्यासाठी ' सर्ववृत्तिचावर ज्याची प्रतियो-
गिता आहे असा हेतूचा अभाव ' घ्यावा, म्हणजे अतिव्याप्ति होणार नाही. कारण साध्याभाववान् जसा न्हद आहे तसा अयोगोलक-
(सापळेला लोखंडाचा गोळा-) ही आहे. त्यामुळे तेथे बन्धिरूपी हेतूचे वृत्तित्वच असते, अवृत्तित्व नसते, म्हणून अतिव्याप्ति नाही. असा एकंदरीत साध्याभाववानावर हेतूने न राहणे या पूर्वपक्षव्या-
प्तीचा निष्कर्ष आहे. पण, इतके करूनही ' इदं वाच्य इयावात् ' या केवलान्वयी हेतूमध्ये हे व्याप्तीचे लक्षण नसते म्हणून त्याची अव्याप्ति होते. म्हणूनच पूर्वी सिद्धान्तव्याप्ति सांगितली आहे. अव्याप्ति येण्याचे कारण वाच्यरूपीसाध्याचा सर्वत्र अभावच नसल्याने पक्षाचे साध्या-
भाववान् होणे धीरे सर्व दूरच राहिले म्हणून अव्याप्ति होते.

(प०) यत्र यत्रेति । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रामिरिति व्याप्तेरभिनयः । तत्र ' साहचर्यनियम इति वक्ष्यम् । सहा चरतीति साहचर्यात् भावः साहचर्य सामानाधिकरण्यामिति यावत् । तस्य विद्यमानो व्याप्तिरित्यर्थः । स चाप्यभिचरि-
तत्त्वम् । तथा व्यभिचाराभावः । व्यभिचारस्य साध्याभाववद्वृत्तित्वम् । तथा च साध्याभाववद्वृत्तित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम् । महान्त बह्वनिमत, धूमादित्यादौ

१ धूम य धूमाचा अवयव याचा परस्पर अवयवावयवीभाव असल्याने त्याचा समवाय संबंध हा आहे संयोग न्हदे.

साध्यो बह्निस्तदभाववान् जलदहादिस्तद्वृत्तित्वं नौकादाववृत्तित्वं प्रवृत्ते हेतुभूते धूमे इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः । धूमवान् बह्नेरित्यादौ साध्यो धूमस्तदभाववदयोगोल्लेखं तद्वृत्तित्वमेव बह्न्यादावेति नातिव्याप्तिः ॥

(प० भा०)—ज्या ज्या ठिकाणी धूम असतो त्या त्या ठिकाणी अग्नि असतो, हा व्याप्तीचा अभिनय आहे व 'साहचर्यानिषेध' हे तिचे लक्षण आहे. जो बरोबर चालतो तो सहचर व त्याच्या भावास (धर्मास) साहचर्य म्हणतात. साहचर्य म्हणजे सामानाधिकरण्य व त्याचा जो नियम ती व्याप्ति होय आणि तो नियम ह्मणजेच अव्यभिचारित्व, अव्यभिचारित्व ह्मणजे व्यभिचाराचा अभाव व व्यभिचार म्हणजे साध्याभाववानावर हेतूने राहणे यावरून साध्याभाववानावर हेतूने न राहणे ही व्याप्ति असे सिद्ध झाले. 'महानस ह वै बन्दिमान्' आहे. कांकी त्याचे ठायी धूम आहे म्हणून 'इत्यादि ठिकाणी बन्दि ह वै साध्य आहे व त्याचा अभाव जळाचा डोह इत्यादि ठिकाणी आहे. या अभाववान् डोहादिकावर नाववगैरे पदार्थ राहतात. पण प्रकृत हेतु 'धूम' रहात नाही. यासाठी हे लक्षण सुसंगत होतें. आतां 'तो' धूमवान् आहे, का की अग्नि आहे म्हणून 'इत्यादि ठिकाणी धूम साध्य आहे. व तापटेलो खोखंडाचा गोळा त्याच्या अभावाने युक्त आहे त्यावर बन्दि हा हेतु राहतो. म्हणजे हा हेतु साध्याभाववानावरही राहतो. त्यामुळे त्याचेवर अवृत्तित्व हा धर्म रहात नसल्यामुळे अतिव्याप्तिही नाही.

व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता ॥

(त० भा०)—व्याप्याने पर्वतादिकांवर असणे ही पक्षधर्मता होय.

(प०) ननु ज्ञानेयं व्याप्तिः पक्षधर्मताज्ञानमित्येव का नाम पक्षधर्मता इत्यपेक्षमाणं प्रति तत्स्वरूपं निरूपयति—व्याप्यस्येति । व्याप्यो नाम व्याप्याश्रयः । स च धूमादिषु तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मतेत्यर्थः ॥

(प० भा०)—अहो ही व्याप्ति समजली, पण 'पक्षधर्मताज्ञान' या ठिकाणी म्हटलेल्या पक्षधर्मतेचे स्वरूप कोणते आहे ! हे जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्याला 'व्याप्यस्य०' याने तिचे स्वरूप दाखवितात. व्याप्य म्हणजे व्याप्तीचा आश्रय. तो म्हणजे धूमादिकच होय. त्याने पर्वतादि पक्षावर राहणे हीच पक्षधर्मता होय.

अनुमानं द्विविधं । स्वार्थं परार्थं च ॥

(त० भा०)-स्वार्थ व परार्थ असे दोन प्रकारचे अनुमान आहे.

(न्या०) अनुमानं विभजते-स्वार्थमिति ॥

(न्या०भा०)-‘स्वार्थ०’ या वाक्याने अनुमानाचा विभाग करितात.

(प०) अथ कथमनुमानमनुमितिकरणं कथं वा तस्मादनुमितेर्जनिरिति जिज्ञासमानं प्रति लाघवादनुमान विभागमुखेनैव बुधोऽधियुक्तानुमानं विभजते-अनुमानमिति । द्वौवध्यं दर्शयति-स्वार्थं परार्थं चेति ॥

(प० भा०)-आतां अनुमान हे अनुमितीचे करण कसे किंवा त्यापासून अनुमिति कशी उत्पन्न होते ? हे जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यास लाघवाने अनुमानाचा विभाग करून, ज्ञान करून देण्याची इच्छा करणारे मंधकार ‘ अनुमानं० ’ याने त्याचा विभाग करितात. ‘ स्वार्थं परार्थं च ’ याने ते दोन प्रकारचे आहे असे दाखवितात.

स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः । तथाहि-स्वयमेव भूयोदर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति ‘ यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निः ’ इति । तदनन्तरं बहिर्व्याप्यधूमवानय पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते । तस्मात्पर्वतो बहिर्मानिति ज्ञानमनुमितिर्ह्युत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानुमानम् ॥

(त० भा०)-आपल्या स्वतःला अनुमितिज्ञान व्हावे म्हणून आपण जे अनुमान करितो, ते स्वार्थानुमान होय. उदाहरणार्थ ‘जेथे धूम असतो तेथे अग्नि असतो जसे महानस’ इत्यादि ठिकाणी अनेक वेळा त्याचे साहचर्य पाहून धूम आणि अग्नि यांची व्याप्ति आहे असे समजून-असे व्याप्तीचे ग्रहण करून तो मनुष्य एका पर्वताजवळ गेला असता, त्या पर्वतावर अग्नि आहे किंवा नाही, याबद्दल त्याला संशय उत्पन्न होतो. परंतु इतक्यांत पर्वतावर धूम आहे असे तो पहातो व ‘ जेथे धूम असतो तेथे अग्नि असतो ’ या व्याप्तीचे त्याला स्मरण होते. त्यानंतर ‘हा पर्वत बहिर्व्याप्यधूमवान् आहे’ असे ज्ञान उत्पन्न होते. याचाच लिङ्गपरामर्श असे म्हणतात. ह्या लिङ्गपरामर्शापासून ‘ पर्वत बहिर्मान् आहे ’ असे अनुमितिज्ञान उत्पन्न होते. हे जे वर सांगितलेले अनुमान ते स्वार्थानुमान होय.

(न्या०) स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम् ॥

(न्या० भा०)—जें न्यायानें प्रयोज्य होत नाहीं, म्हणजे जें प्रतिज्ञा, हेतु इत्यादि पंचावयववाक्यानें मांडून दाखविळें जांत नांही, तें स्वार्थानुमान होय.

(प०) स्वस्यार्थः प्रयोजनं यस्मात् तत्स्वार्थमिति समाप्तः । स्वप्रयोजनं च स्वस्यानुमेयप्रतिपत्तिः । एवं परार्थमित्यस्यापि । अर्थमिति । व्याप्तिवलेन हीनमर्थं गमयतीति लिङ्गम् । तच्च धूमादिः, तस्य परामर्शो ज्ञानविशेष इत्यर्थः । तस्मादिति । लिङ्गपरामर्शादित्यर्थः । स्वार्थानुमानमुपसंहरति—तदेतदिति । यस्मादिदं स्वप्रतिपत्तिहेतुस्तस्मादेतत्स्वार्थानुमानमित्यर्थः ॥

(प० भा०)—आपलें प्रयोजन—आपला अर्थ ज्यापासून होतो तें स्वार्थ असा समाप्त. स्वप्रयोजन म्हणजे स्वतःला अनुमेयाची प्रतिपत्ति—ज्ञान होणें. अनुमेय म्हणजे अनुमानाचा विषय. अशाच रीतीनें 'परार्थ' याचाही अर्थ करावा. व्याप्तीच्या बळानें गुप्त असलेल्या अर्थाचें जें ज्ञान करून देतें तें लिङ्ग होय. तें लिङ्ग म्हणजे धूमादिक होय व त्याचा परामर्श म्हणजे एक विशेष प्रकारचें ज्ञान असा इत्यर्थ आहे. तस्मात् म्हणजे लिङ्गपरामर्शापासून. 'तदेतत्' यानें स्वार्थानुमानाचा उपसंहार करितात. व्याख्या ही स्वतःच्या ज्ञानाचा कारण होतें व्याख्या ही स्वार्थानुमान होय, असा भावार्थ.

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम् । यथा पर्वतो वह्निमान् । धूमवत्त्वात् । यो यो धूमवान्स स वह्निमान् यथा महानसम् । तथा चायम् । तस्मात्तथेति । अनेन प्रतिपादितालिङ्गात्परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते ॥

(त० भा०)—परंतु स्वतः धूमावरून अग्नीविषयी अनुमान करून नंतर दुसऱ्याची समजूत घालून देण्यासाठी कोणी पंचावयवयुक्त वाक्याचा जो प्रयोग करितो तें परार्थानुमान होय. जसें हा पर्वत वह्निमान् आहे. कारण की तो धूमवान् आहे. जो जो धूमवान् असतो तो तो वह्निमान् असतो. जसें महानस, हा पर्वत तसा म्हणजे धूमवान् आहे. तेव्हा हा तसा म्हणजे वह्निमान्ही असला पाहिजे. अशा रीतीनें प्रतिपादन केलेल्या लिङ्गावरून पर्व-

त्वावर अग्नि आहे असे दुसराही जाणतो. म्हणून हे परार्था-
नुमान होय.

(न्या०) न्यायनयोज्यानुमानं परार्थानुमानम् । न्यायत्व च प्रतिज्ञायवय-
वपञ्चकसमुदायत्वम् । अवयवत्वं च प्रतिज्ञायन्यतमत्वम् ॥

(न्या० भा०)—उपात न्यायाचा प्रयोग केला जातो ते परा-
र्थानुमान होय. प्रतिज्ञादिक पांच अवयवांच्या समुदायाला न्याय
असे म्हणतात. प्रतिज्ञा, हेतु इत्यादिकांतील प्रत्येकाला अवयव
असे म्हणतात.

(प०) क्रमप्राप्त परार्थानुमानमाह—यत्त्विति । यत्पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते
तत्परार्थानुमानमिति सूत्रम् । पञ्चावयवेति । अध्यायवत्त्वं नाम द्रव्यसमवायि-
कारणत्वम् । प्रतिज्ञादियु तद्व्यवहारकथमेतेऽवयवाः स्युरिति चेदनुमानवाक्यैक-
देशवाच्ये अवयवा इत्युपचर्यत इति गृहाण । नन्वेवमपि पञ्चावयववाक्यस्यानु-
मानत्वमेव न विचारसह तस्य लिङ्गपरामर्शनाभावादिति चेन्नैवम् । लिङ्गपरा-
मर्शप्रयोजकलिङ्गप्रतिपादकत्वेनानुमानान्विषयपरामर्शात् । तदुदाहरति—य-
थेति । तथा चायमिति । अयं चपर्वतस्तथा बहूनिव्याप्यधूमवानिपथः । तस्मा-
त्तथेति । बहूनिव्याप्यधूमवत्तदाहूनिमानित्यर्थः । अनेनेति । अनेन पञ्चावयव-
वाक्येनेत्यर्थः ॥

(प० भा०)—आतां क्रमानें प्राप्त झालेले परार्थानुमान 'यत्तु०'
इत्यादि ग्रंथानें सांगतात. जे पांच अवयवांनीं युक्त असे वाक्य
योजिलें जातें तें परार्थानुमान होय, असा संबंध ठावावा. अहो पण,
अवयव म्हणजे द्रव्याचें समवायिकारण. पण प्रतिज्ञादिक द्रव्याचें सम-
वायिकारण नसल्याने हे अवयव कसे होतील ! अशी जर शंका
असेल तर अनुमानवाक्याचे हे एकदेश असल्याने अवयव आहेत,
असे उपचारानें म्हटलें जातें असे समज. अहो असे जरी झटलें
तरी सुद्धा पंचावयववाक्याला अनुमानच आहे हेंच विचाराव्या
कसोटीस उतरणारें नाहीं. कारण, तो लिङ्गपरामर्श नव्हे. असे जर
म्हणाल तर असे म्हणूं नका. कारण, लिङ्गपरामर्शाळा कारण होणारें
; जें लिङ्ग त्याचें प्रतिपादक पंचावयव वाक्य असल्यामुळे त्याला उप-
चारानें अनुमान असे म्हटलें आहे. 'यथा' येथून 'तथा चायं'
'येथवरच्या वाक्याने त्याचें उदाहरण देतात. हा पर्वत तसा म्हणजे
वन्हीचा व्याप्य जो धूम तद्वान् आहे. 'तस्मात्तथा इति' म्हणजे

व्यतिरेकि । यथा वह्नी साध्ये धूमवत्त्वम् । यत्र धूमस्त-
त्राश्रियथा महानसमित्यन्वयव्याप्तिः । यत्र वह्निर्नास्ति तत्र
धूमोऽपि नास्ति यथा हृद्, इति व्यतिरेकव्याप्तिः ॥

(त० भा०)—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, आणि केवलव्य-
तिरेकी असे तीन प्रकारचे लिङ्ग (हेतु) आहे. अन्वयाने आणि
व्यतिरेकानेही जे लिङ्ग व्याप्तिमत्—व्याप्तियुक्त असते ते अन्वयव्यति-
रेकी लिङ्ग होय. उदाहरणार्थ—वन्हि साध्य असतांना धूमवत्त्व हे
अन्वयव्यतिरेकी लिङ्ग आहे. जेथे जेथे धूम असतो तेथे तेथे वन्हि
असतो. जसे महानस. ही अन्वयव्याप्ति व जेथे वन्हि नसतो तेथे
धूमही नसतो. जसा महानहृद्. ही व्यतिरेकव्याप्ति होय.

(न्या०) अन्वयेति । व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमानित्यर्थः । व्यति-
रेकेणेति । व्यतिरेको नामाभावः । तथा च साध्याभावहेतुभावयोर्व्याप्तिर्व्यति-
रेकव्याप्तिः । इयं च व्याप्तिर्यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभाव इति । यत्र-
पदशील्यया वह्न्यभाववति यावति धूमाभावग्रहणे यावत्पदस्य व्यापकत्वपरतया
धूमामावे वह्न्यभावव्यापकत्वं लभ्यते । एवं च वह्न्यभावाविच्छेद्याप्यत्वस्य स्वाध-
यीभूतवह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वसंबन्धेन धूमनिवृत्तया गृहीतव्यतिरे-
कव्याप्तिमत्त्वेन व्यतिरेकित्वेन धूमव्यापकवह्निनिरासामात्राधिकरण्यरूपान्वयव्याप्ति-
मत्त्वेनान्वयित्वेन च गृह्यते । व्यतिरेकपराकृष्टस्तु वह्न्यभावन्यापकीभूताभावप्र-
तियोगिधूमवाग्वर्तत इत्याकारकः ॥

(न्या० भा०)—अन्वयाने व्याप्तिमत् म्हणजे व्यापकासह
हेतूने—व्याप्याने एका अधिकरणावर राहणे, या अन्वयव्याप्तीने युक्त
असा अर्थ व व्यतिरेक म्हणजे अभाव. अर्थात् साध्याचा अभाव व
हेतूचा अभाव यांची जी व्याप्ति तिळा व्यतिरेकव्याप्ति म्हणतात.
व्याप्या ठिकाणी वन्हीचा अभाव असतो त्या त्या ठिकाणी धूमाचा
अभाव असतो अशी ही व्यतिरेकव्याप्ति आहे. 'येथे' यत्र या पदाच्या
द्विरुक्तीमुळे जेवढ्या ठिकाणी वन्हीचा अभाव असतो तेवढ्या सर्व
ठिकाणी धूमाचा अभाव आहे असे समजले असतां, 'यावत्' हे
पद व्यापक अशा अर्थी असल्याने धूमाचा अभाव हा वन्हीच्या
अभावाचा व्यापक आहे असे प्राप्त होते. त्यामुळे वन्हीच्या अभावा-
वर असणारे जे व्याप्यत्व ते आपल्याला आश्रय असणारा जो वन्ही-
चा अभाव, त्याला व्यापक असणारा जो धूमाचा अभाव, त्या धूमा-

भाषाचा प्रतियोगी घूम आहे. लक्षण त्याच्यावर त्या अभावाचें (घूमा-
भावाचें) प्रतियोगित्व येतें. याच सवधानें बन्हाभावावरचें व्याप्यत्व
घूमावर येत असल्यानें व अशा रीतीनें व्यतिरेकव्याप्तीचें ग्रहण केल्यानें
घूम हा हेतु व्यतिरेकी होतो. घूमाचा व्यापक जो बन्दि त्याच्या
अधिकरणावर घूमनें राहणें एतद्रूप अन्वयव्याप्ती ती या हेतूवर
असल्यानें तो 'अन्वयि हेतु' म्हणूनही समजला जातो. व्यतिरेक-
परामर्श हा असा होतो - बन्दीच्या अभावाचा व्यापक घूमाचा अभाव,
त्याचा प्रतियोगी जो घूम, तद्वान् हा पर्वत आहे.

(प०) अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—अन्वयति । तृतीयाया प्रयोज्यत्व
मर्थ । साध्यसाधनयो साहचर्यमन्वय । तदभावयो साहचर्यं व्यतिरेक । तथा
चान्वयप्रयो-यस्यासिद्धव्यतिरेकप्रयोज्ययामिद-वप-व्यतिरेकीत्यर्थ । केवल य
तिरेकिन्यतिव्याप्तिवारणाय अ इयेनेति । केवला इयिनि व्यभिचारवारणाय व्यति-
रेकेणेति । तथा चान्वयस्यासिद्धदर्शितेव । व्यतिरेकस्यासिद्ध साध्याभावव्याप-
कीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यर्थ । तदुक्त—साध्यस्यापकभावो हि भावयार्पादृगि
व्यते । तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीत प्रतीपते ॥ अन्वये साधनं साध्यं साध्य
व्यापकमिष्यते । साध्याभावोऽन्यथा स्याद्यो व्यापकं साधनारूप इति ॥

(प० भा०)—'अन्वय०' यावाक्यानें अन्वयव्यतिरेकी हेतूचें लक्षण
सांगतात. तृतीयेचा ' प्रयोज्यत्व ' हा अर्थ आहे. (अन्वयानें प्रयो-
ज्य व व्यतिरेकानें प्रयोज्य) साध्य व साधन याच्या साहचर्याला
अन्वय असें म्हणतात व त्याच्या अभावाच्या साहचर्याला व्यतिरेक
असें म्हणतात. म्हणून अन्वयामुळें होणारी व्याप्ति ज्यावर आहे व
व्यतिरेकानें होणारी व्याप्ति ज्यावर आहे अशा हेतूस अन्वयव्यति-
रेकी असें म्हणतात. केवलव्यतिरेकीवर जाणाऱ्या अनिव्याप्तीचें निव्वा-
रण करण्यासाठी 'अन्वयानें व्याप्तिमान्' असें म्हटलें आहे. नाहीतर
व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् केवळ व्यतिरेकीही असतो. पण तो हेतु
अन्वयानें व्याप्तिमान् नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.
आतां, जो अन्वयानें व्याप्तिमान् असतो त्यास अन्वयव्यतिरेकी असें
म्हटल्यास केवळान्वयी हेतु देखील अन्वयानें व्याप्तिमान् असल्यानें
त्यावर अन्वयव्यतिरेकी हेतूच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न
जावी यासाठी ' व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् ' असें म्हटलें पाहिजे.
म्हणजे केवळान्वयी हा व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् नसल्यानें त्यावर

अतिव्याप्ति जाणार नाही. - अन्वयव्याप्ति वर दाखविळीच आहे, व व्यतिरेकव्याप्ति म्हणजे साध्याभावाला व्यापणारा जो अभाव त्या अभावाचें प्रतियोगित्व ही होय. ह्मणजे हे प्रतियोगित्व ज्या ठिकाणी येतें तेथें व्यतिरेकव्याप्ति आली असे समजावयाचें, त्याविषयी असे म्हटलें आहे. दोन भाव पदार्थांचा व्याप्यव्यापक भाव जसा रीतीचा मानलेला असतो त्याच्या उलट त्यांच्या अभावाचा व्याप्यव्यापकभाव मानला जातो. म्हणजे अन्वयामध्ये साधन व्याप्य असतें व साध्य व्यापक असतें. पण व्यतिरेकामध्ये याच्या उलट म्हणजे साध्याभाव व्याप्य असतो व हेतूचा अभाव व्यापक असतो.

अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि । यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्पटवत् । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च ॥

(त० भा०)-ज्या लिंगाची केवळ अन्वयव्याप्तिच संभवते तें केवलान्वयी लिंग होय. उदाहरणार्थ घट अभिधेय आहे, कारण, की तो प्रमेय आहे. जो प्रमेय असतो तो अभिधेय असतो, जसा पट. पाठिकाणी प्रमेयत्व आणि अभिधेयत्व यांच्यामध्ये व्यतिरेकव्याप्ति नाही. कारण, सर्वच पदार्थ अभिधेय आणि प्रमेय आहेत. (ह्मणून त्यांचा अभाव कोठेच नाही. त्यामुळे व्यतिरेकव्याप्तिही नाही.)

(न्या०) केवलान्वयिनो लक्षणमाह-अन्वयेति । केवलान्वयिसाध्यकत्वं हेतोः केवलान्वयित्वम् । साध्ये केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् । तथाच अभावाप्रतियोगिवाच्यकत्वं केवलान्वयिहेतोर्लक्षणम् । एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि संगच्छते । साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावादन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्नम् । नचात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वमाकाशाभावे संयोगाभावे चाव्याप्तमिति दा-

१ जें सर्वज्ञ असून ज्याचा अभाव सर्वथा नाही तें केवलान्वयी होय. ज्ञेयत्व, वाच्यत्व व प्रमेयत्व हे धर्म केवलान्वयी आहेत. ते असे-जगातील सर्व विषयांचें ज्ञान आम्हांसारख्या अल्पज्ञ प्राण्यांना जरी होत नाही तरी तें ज्ञान परमेश्वराला होतें म्हणून त्या ज्ञानाचा विषयपणा (ज्ञेयत्व) सर्व पदार्थांचे ठायी आहे. म्हणून ज्ञेयत्व केवलान्वयी होय. तसेंच वाच्यत्व व प्रमेयत्वही केवलान्वयी आहेत.

१ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपीत्यर्थः ।

च्यम् । स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्यैव तदुपलब्धत्वात् । एकजानीय-
सवन्नेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वमिति नव्याः ॥

(न्या०भा०)—‘अन्वय०’ याने केवलान्वयीचें लक्षण सांगतात. हेतुचें केवलान्वयित्व म्हणजे त्याचें साध्य केवलान्वयी असणें. साध्य केवलान्वयी असणें म्हणजे तें अत्यन्ताभावाचें प्रतियोगी नसणें. म्हणजे त्याचा अत्यन्ताभावच नसणें. तो नसल्यामुळे तें अत्यन्ता-
भावाचें प्रतियोगी होत नाही. अर्थात् ज्याचें साध्य अभावाचें अप्रतियोगी असतें हेंच केवलान्वयी हेतुचें लक्षण आहे. हें लक्षण, हेतु जरी व्यतिरेकी असला (अत्यन्ताभावाचा प्रतियोगी जरी असला) तरी सुद्धा त्याच्यावर येतें. साध्य केवलान्वयी असल्यानेच व्यतिरेकव्याप्तीचा अभाव होतो. त्यामुळे ‘ज्याची केवलान्वयव्याप्तीच असते तें किंवा केवलान्वयी’ असे जें मूलकारांनी लक्षण केले आहे तें योग्य आहे. अहो पण, ‘अत्यन्ताभावाचें अप्रतियोगी असणें’ हें जें केवलान्वयीचें लक्षण तें आकाशाभाव व संयोगाभाव वास्तविक केवलान्वयी असता त्यांचेवर येत नाही, म्हणजे तें अव्याप्त होतें ह्मणून ह्मणाल तर तसें ह्मणू नये कारण स्वविरोधी व वृत्तिमान् अशा अत्यन्ताभावाचें जें अप्रतियोगी त्यास केवलान्वयि म्हणावयाचें, असा त्याचा अर्थ आहे. आतां, आकाशाभावाचा अत्यन्ताभाव म्हणजे आकाशाभावाभाव (अर्थात् आकाश). पण हा वृत्तिमान् पदार्थ नसल्याने असा अत्यन्ताभाव ध्यावयाचा नाही तर वृत्तिमान् होणारा असा अत्यन्ताभाव म्हणजे घटाचा अत्यन्ताभाव ध्यावयाचा आहे व त्याचा प्रतियोगी घट आहे, व आकाशाभाव हा अत्यन्ताभावाचा अप्रतियोगीच आहे. ह्मणून त्याचेवर केवलान्वयीच्या लक्षणाची अव्याप्ति येत नाही. अशीच बरीच लक्षणाप्रमाणें संयोगाभावावर सुद्धा अव्याप्ति येते. ती अशी की संयोगाभावाचा अत्यन्ताभाव म्हणजे संयोगाभावाभाव (संयोग) याचें प्रतियोगित्वच संयोगाभावाला येतें. अप्रतियोगी असणें हें केवलान्वयीचें लक्षण त्यांत नाही त्यामुळे अव्याप्ति येते, ती न यावी यासाठी ‘स्वविरोधी’

१ तेन संयोगाभावस्य स्वविरोधिसंयोगात्मकस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि, आकाशाभावस्य चानुपपत्त्याकालरूपस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि न स्तितिरिति शब्दः ॥

अत्यन्ताभाव 'ध्यावा. क्षणजे संयोगाभावाभाव (अर्थात् संयोग) हा संयोगाभावाशी विरोधी नसल्याने क्षणजे संयोग व त्या संयोगाचाभाव हे एखाद्या वृक्षरूपी अधिकरणावर राहत असल्याने, तो स्वविरोधी अत्यन्ताभाव होत नाही. घटाभाव हा स्वविरोधी अत्यन्ताभाव आहे व त्या अभावाचा प्रतियोगी घट आहे आणि अप्रतियोगी हा संयोगाभाव आहे. क्षणून याचेवर ' अप्रतियोगी होणे ' हे केवळान्वयीचे लक्षण येत असल्याने अव्याप्ति नाही. नवीन नैययिक एकजातीयसंबंधाने सर्व ठिकाणी असणे यास केवळान्वयी असे क्षणतात. एकजातीयसंबंध क्षणजे स्वरूपसंबंध होय.

(५०) केवळान्वयिनो लक्ष्यमाह-अन्वयेति । अन्वयेनेव व्याप्तिर्गद्विनू स तथा । प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिं निराकरोति-अत्रेति । अभिधेयत्वासाध्यकानुमान इत्यर्थः । ननु कुतस्तन्निषेधोऽतस्तत्र हेतुमाह-सर्वस्येति । पदार्थमात्रस्येत्यर्थः, तथा च सकलपदाभिधेयत्वस्येश्वरप्रमाविषयत्वस्य चाल्यन्ताभावाप्रतियोगित्वक्येवलांशेतिरेकेन तदभावाप्रसिद्ध्या लट्ठितव्यतिरेकव्याप्तिर्न संभवत्येवेति भावः ॥

(५० भा०)- ' अन्वय० ' याने केवळान्वयीचे लक्षण सांगतात. उपाध्यावर अन्वयानेच व्याप्ति आहे तो केवळान्वयी 'अत्र०' इत्यादि वाक्याने प्रमेयत्व व अभिधेयत्व यांची व्यतिरेकव्याप्ति नाही असे सांगतात. 'अत्र' क्षणजे जेथे अभिधेयत्व साध्य आहे अशा अनुमानांत असा अर्थ आहे. अहो पण, प्रमेयत्व व अभिधेयत्व यांच्या व्यतिरेकव्याप्तीचा निषेध कां केला आहे क्षणून विचाराळ तर त्या विषयी ' सर्वस्य ' हा हेतु दिला आहे. सर्वस्य क्षणजे पदार्थमात्राचा असा अर्थ आहे. त्यामुळे सर्वपदांचे अभिधेयत्व व ईश्वराच्या ज्ञानाचा विषय होणे, यांचा कोठेही अत्यन्ताभाव नसल्याने हे अत्यन्ताभावाच अप्रतियोगिरूपी केवळान्वयी आहेत. म्हणून त्यांचा अभाव प्रसिद्ध नसल्याने त्या अभावाने घटित अशी त्यांची व्यतिरेकव्याप्ति संभवत नाही. असा भावार्थ.

व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धघरत्वात् । यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्रन्धवत् । यथा जलम् । न चेयं तथा । तस्मान्न तथेति । अत्र यद्रन्धवत् तदितरभिन्नमित्यन्वयवद्वष्टान्तो नास्ति । पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात् ।

दृष्टान्त नसत्यामुळे गंधाचा व्यापक जो इतरभेद याच्याशी सामानाधिकरण्यरूपी अन्वयव्याप्तीचे ज्ञान संभवत नाही. तर ज्या त्या ठिकाणी पृथ्वीहून इतरांच्या भेदाचा अभाव असतो. त्या त्या ठिकाणी गंधाचा अभाव असतो; जसे, 'जळादिक' या व्यतिरेक दृष्टान्तात जळादिकामंत्रीक इतरभेदाभावरूप जी साध्याभावाची व्यापकता ती गंधाच्या अभावावरून कळते. हाच अर्थ मनात ठेवून 'जे इतरांपासून भिन्न नाही ते गंधवान् नाही, जसे जळ' या ग्रंथाने मूलकारांनी व्यतिरेकव्याप्ति दाखविली आहे. अशा रीतीने व्यतिरेकव्याप्तीचे ज्ञान ज्ञात्यावर इतर भेदाभावाला व्यापक झालेला जो गंधाचा अभाव त्याचा प्रतियोगी जो गंध तो या पृथ्वीवर आहे, अशा प्रकारच्या व्यतिरेकीपरामर्शापासून पृथ्वीत्वाने अवच्छिन्न जी पृथ्वी हिच्यावर असणाऱ्या उद्देश्यतेने दाखविलेला जो इतरभेद त्याने अवच्छिन्न असलेली जी इतरभेदावर असणारी विधेयता ती जिच्यात आहे अशी पृथ्वी इतरभेदवती आहे, ही अनुमिति उत्पन्न होते. हे यांतील तत्त्व आहे. 'यथा जलं' या वर तर्कसंग्रहेकृत मूळाचा अर्थ वर सांगितलाच आहे. जळावर जळादि इतरांचा भेद नाही व इतरभेदाच्या अभावाला व्यापक जो गंधाचा अभाव (गंध नसणे) तोही याच्यावर आहे. अशा प्रकारे गंधाभावावरून निरूपित झालेली व्याप्यता इतरभेदाच्या अभावावर जाणली जाते, असा याचा निष्कर्ष. 'न चेयं तथा' ही पृथ्वी तशी म्हणजे इतरभेदाभावाला व्यापक जो गंधाभाव त्याने युक्त नाही, त्या गंधाभावाचा अभावरूपी जो गंध तद्वती ही आहे. 'तस्मात् न तथा' येथील 'तत्' या शब्दाने गंधाभावाच्या अभावरूपी गंधाचे ज्ञान होत असल्याने 'तस्मात्' या पंचम्यंत पदाने गंधाभावाभावरव म्हणजे गंधवत्त्व हा अर्थ उपलब्ध होतो. 'तथा' म्हणजे हिच्यावर इतरभेदाचा अभाव नाही, 'न' याचा अर्थ अभाव असा आहे. त्यामुळे इतर भेदाभावाभाववती म्हणजे इतरभेदवती-इतरांचा भेद जिच्यावर आहे अशी असा इत्यर्थ.

(५०) केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह-व्यतिरेकेति । व्यतिरेकेणैव व्याप्तिरिति तत्तथा । अन्वयव्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय मात्रेति । 'न चेयं तथेति

इयं पृथिवी न तथा न गन्धभाववतीत्यर्थः ॥ तस्मान्न तथेति । गन्धभाववत्त्वाभावादित्येदाभाववती नेत्यर्थः । नन्वत्र क्रियेति नान्वयव्याप्तिरित्याहुष परिहरति-अत्रेति । इतरभेदसाधकानुमान इत्यर्थः । इदमुपलक्षम् । जीवत् शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात् यन्नेव तन्नेवम् यथा घटः । प्रत्यक्षादिक प्रमाणमिति व्यवहर्तव्य प्रमाकरणत्वात् । यन्नेव तन्नेवम् । यथा प्रत्यक्षाभासः । विवादास्पदम् आकाशमिति व्यवहर्तव्यं शब्दवत्त्वादित्यादिकमपि केवलव्यतिरेकीति द्रष्टव्यम् ॥

(प० भा०)-'व्यतिरेक०' खंडानें इत्यादि यानें केवलव्यतिरेकीचें लक्षण सांगतात. ज्यामध्ये व्यतिरेकानेंच व्याप्ति असते त्याला केवलव्यतिरेकी म्हणतात. अन्वयव्यतिरेकी हेतूवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'मात्र' असे पद घातलें आहे. हें घातल्याने अन्वयव्यतिरेकीमध्ये व्यतिरेकानेंच व्याप्ति नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. 'ही पृथ्वी तशी नाही' म्हणजे हिच्यावर गंधाभाव रहात नाही. हिच्यावर गंधाभाववत्त्वाचा अभाव असल्यामुळे ही 'इतरभेदाभाववती' नाही म्हणजे हिच्यावर गंध असल्यामुळे इतरांचा (जटादिकांचा) भेदच राहतो. अहो पण, या ठिकाणी अन्वयव्याप्ति का नाही अशी शंका घेऊन 'अत्र-' या प्रंधानें त्या शंकेचा निरास करितात. 'अत्र' म्हणजे इतरांचा भेद साधणाऱ्या अनुमानामध्ये जसा इत्यर्थ. हें उपलक्षण आहे. जिवंत शरीर आत्म्याने सहित-आत्मयुक्त आहे. कारण त्याचे ठायी प्राण आहेत जें आत्म्याने युक्त नसते त्याचे ठिकाणी प्राणही नसतात. जसा घट. या घटांत आत्मा नसल्यामुळे प्राणही नाहीत.

प्रत्यक्षादिक प्रमाणें आहेत, असे म्हणावें. कारण, ती प्रमेची करणें आहेत. ज्यांना प्रमाणें असे म्हणत नाहीत ती प्रमेची करणेंही नसतात. जसा प्रत्यक्षाचा आभास. तसेच जें विवादास्पद आहे त्यास आकाश म्हणावें. कारण, त्याचेवर शब्द आहे. ज्याला आकाश म्हणत नाहीत तेथे शब्दही असत नाही. इत्यादिक उदाहरणेंही केवलव्यतिरेकीच आहेत असे जाणावें.

सदिग्धसाध्यवान् पक्ष यथा भूमवत्ये हेतो पर्वतः ॥

(त० भा०)-ज्याच्यावर साध्य आहे किंवा नाही अशावरट

संशय असतो तो पक्ष होय. उदाहरणार्थ, घुमावरून वन्हाचें अनुमान करावयाचें असेल तेव्हा पर्यंत हा पक्ष होय.

(न्या०) पक्षलक्षणमाह—संदिग्धेति । साध्यप्रकारकसंदेहविशेष्यत्वं पक्षत्वम् । इदं च लक्षणमनुमितेः पूर्वं साध्यसंदेहो नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम् । गगनविशेष्यकमेघप्रकारकसंदेहमावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगर्जितश्रवणेन गगनं मेघवदित्वाकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिद्वयितमेघत्वावच्छिन्नविधेयताकाया अनुमितेर्दर्शनात्प्राचीनलक्षणं त्रवहाय नवनैरनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वमिति रिधीकृतम् ॥

(न्या० भा०—)—‘संदिग्ध०’ या खंडानें पक्षाचें लक्षण सांगतात. साध्य ज्यांत प्रकार म्हणजे विशेषण आहे ! अशा संशयामध्ये जो विशेष्य होतो त्यास पक्ष म्हणतात. हें लक्षण अनुमितीच्या पूर्वी साध्याविषयी संशय नियमानें येतो, अशा अभिप्रायानें पूर्वीच्या लोकांनीं केलें आहे. आकाश ज्यामध्ये विशेष्य आहे व मेघ हा ज्यामध्ये विशेषण आहे असा संशय नसतांना देखील घरांत असणाऱ्या पुरुषाचा मेघाचें गडगडणें ऐकून आकाश हें मेघवत् आहे अशा रीतीची अनुमिति होत असते. या अनुमितींत गगनत्वानें अवच्छिन्न अशा गगनावर असणारी जी उद्देश्यता तिनें दाखविणें मेघत्वानें अवच्छिन्न अशा मेघावर असणारी जी विधेयता ती जिच्या मध्ये आहे अशी अनुमिति होते. म्हणून प्राचीन लक्षण सोडून नवीन नैयायिकांनीं अनुमितीमध्ये जो उद्देश्य असतो त्यास पक्ष म्हणानें असें पक्षाचें लक्षण केलें आहे.

(प०) अथ पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वादित्यत्र किं नाम पक्षतेत्यपेक्षार्था तां निर्वक्ति—संदिग्धेति । सपक्षवारणाय संदिग्धेति ॥

(प० भा०)—अहो पण, वर ‘पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वात्’ असें जें म्हटलें आहे त्यांतील पक्षता म्हणजे काय ! हें जाणण्याची इच्छा झाली असता ‘संदिग्ध०’ या वाक्यानें ती पक्षता सांगतात. ‘जो साध्यवान् असतो तो पक्ष’ असें म्हटल्यास सपक्ष देखील साध्यवान् असल्यानें त्याचेवर पक्षाचें लक्षण जाऊं लागेल तें न जावें यासाठीं ‘संदिग्ध’ असें म्हटलें आहे. सपक्षावरील साध्याविषयी संशय नसल्यानें त्याचेवर पक्षलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं.

निश्चितसाध्यवान् सपक्षः । यथा तत्रैव महानसम् ॥

(त० भा०)-उपाध्यावर साध्य निश्चयानें रहात आहे असे माहीत असतें तो सपक्ष होय. उदाहरणार्थ त्याच अनुमानांत महानस हा सपक्ष आहे.

(न्या०) सपक्षलक्षणमाह-निश्चितेति । साध्यप्रकारकनिश्चयविशेषत्वं सपक्षत्वम् । निश्चयश्च महानस बह्निमदित्याकारकः ॥

(न्या० भा०)-' निश्चिन० ' यानें सपक्षाचें लक्षण सांगतात. साध्य व्याप्त विशेषण आहे अशा निश्चयांत जो विशेष्य असतो तो सपक्ष होय. ' महानस बह्निमान् ' आहे अशा प्रकारचा निश्चय समजावा. येथे बह्नि हें साध्य विशेषण असून महानस हें निश्चयाचें विशेष्य आहे. म्हणून महानस सपक्ष होय.

(प०) निश्चितेति । पक्षेऽनिश्चाद्विशालाया निश्चिनेति । तत्रैवेति । धूमवत्त्वे हेतवेवेत्यर्थः ॥

(प० भा०)-पक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी निश्चिन असे पद घातलें आहे. हें घातल्याने पक्षावर जरी साध्य आहे तरी व्याप्ती निश्चय नसल्यामुळे त्याचेवर अनिव्याप्ति जात नाही. ' तत्रैव ' म्हणजे धूमवत्त्व हाच हेतु असताना असा भावार्थ.

निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः । यथा तत्रैव महत्तेहद ॥

(त० भा०)-उपाध्यावर साध्याचा अभाव राहतो असे निश्चयानें माहीत असतें तो विपक्ष होय. उदाहरणार्थ, त्याच अनुमानात महान्हद हा विपक्ष होय.

(न्या०) विपक्षलक्षणमाह-निश्चिनसाध्याभावेति । साध्याभावः पक्षेऽनिश्चयविशेषत्वं विपक्षत्वम् । निश्चयश्च महदो बह्निपनावशानित्याकारकः ॥

(न्या० भा०) ' निश्चितसाध्याभाव० ' यानें विपक्षाचें लक्षण सांगतात. साध्याभाव हें ज्यात विशेषण आहे, अशा निश्चयाचें विशेष्य होणाऱ्यास विपक्ष म्हणतात. तो निश्चय म्हणजे महद बह्निभाववान् आहे अशाप्रकारचा होय.

(प०) निश्चितेति । सपक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय साध्येति । पक्षेऽनिश्चाद्विशालाया निश्चितेति । तत्रैव धूमवत्त्व एव ॥

(प० भा०)-' जो अभाववान् असतो तो विपक्ष ' असे महत्तेहदास सपक्षावर सुद्धा घटादिकाचा अभाव असल्याने त्याचेवर

या विपक्षलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यासाठी 'साध्य' असे पद घातले आहे. ते घातल्याने सपक्षावर साध्याचा अभाव नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. पक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्त्याचे निवारण करण्यासाठी 'निश्चित' असे पद घातले आहे. म्हणजे पक्षावर साध्याभावाचा संशय असतो. निश्चय असत नाही. म्हणून त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. 'तत्रैव' म्हणजे घूमवत्त्व ज्या अनुमानांत हेतु आहे अशा अनुमानांत.

• सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हे-
त्वाभासाः ॥

(त० भा०)—सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, व बाधित हे पांच हेत्वाभास आहेत.

(न्या०) एव सद्देतून्निर्द्वय हेत्वाभासान्निरूपयति—सव्यभिचारेति । हेतुव-
दाभासन्त इति हेत्वाभासाः । दुष्टहेतव इत्यर्थः । दोषाश्च व्यभिचारविरोधसत्प्रति-
पक्षासिद्धिबाधाः । एवद्विशिष्टा हेतवो दुष्टहेतव इत्यर्थः । यद्विषयत्वेन ज्ञानस्या-
नुमितिसत्करणान्यतरप्रतियन्धकत्वं तत्त्वं दोषसामान्यरूप लक्षणम् । हेतौ दोष-
ज्ञाने सत्तानुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्तिज्ञानप्रतियन्धो वा । अतो वादिनिग्रहार्थं
बाधनोद्भाविते हेतौ दोषोद्भावनार्थं दुष्टहेतुनिर्द्वयमिति । पूर्वतो बहूनिमान्
प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्वहेतौ बह्व्यभाववद्दृष्टिस्वरूपव्यभिचारे जाते बह्व्यभाव-
वद्वृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः कलम् ॥

(न्या० भा०)—अशा रीतीने सद्देतूंचे निरूपण करून आतां
'सव्यभिचार०' या खंडाने हेत्वाभासांचे निरूपण करितात. जे हेतू-
सारखे भासतात पण खरे हेतु नसतात ते हेत्वाभास, म्हणजे दुष्ट
हेतु असा इत्यर्थ. व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध व बाध
हे दोष आहेत आणि यांनी युक्त जे हेतु ते दुष्ट हेतु असा इत्यर्थ

१ हेत्वाभास याचे—एक दुष्ट हेतु व दुसरा हेतूवरचा दोष असे दोन अर्थ
आहेत. यास्तव आधी दोषांचे स्वरूप लक्षण समजल्याचीचून दुष्ट हेतूंचे स्वरूप
इत्यादि स्पष्ट समजत नाही. म्हणून प्रथम दोषांचे लक्षण सांगतात. नंतर दोष
ज्यावर असेल तो दुष्ट हेतु असे अर्थान् समजते. आतां ज्या विषयाचे ज्ञान
ज्ञान्याने त्यावेळीं होणारी अनुमिति किंवा तिच्या कारण होणारा परामर्श
बगेरे हेतु नाही तो विषय हेत्वाभास होय. बह्व्य दोष आहे एक हेतूमारखा भास-
णारा व दुसरा हेतूचा आभास म्हणजे दोष, हेच हेत्वाभासशब्दाचे
दोन अर्थ आहेत.

आहे. जो ज्ञानाचा विषय ज्ञात्यामुळे जें ज्ञान अनुमिति किंवा तिचें करण ह्यापैकी एकाला प्रतिबंध करितें (त्या ज्ञानातील विषय) तो विषय दोष होय. हें दोषसामान्याचें म्हणजे दोषाच्या सामान्याचें दोषाच्या जातीचें लक्षण आहे. हेतूतील दोषाचें ज्ञान झालें असतां म्हणजे हेतूवर दोष आहे असें कळलें असता अनुमिति ज्ञानाला किंवा व्याप्तिज्ञानाला प्रतिबंध होतो. याकरितां वाद्यचा निग्रह करण्यासाठी त्या दिलेल्या हेतूमध्ये दोष दाखवितां यावेत म्हणून दुष्ट हेतूचें निरूपण केलें आहे. ' पर्वत बन्दिमान् आहे, कारण त्याचे ठिकाणी प्रमेयत्व आहे ' या ठिकाणी प्रमेयत्व या हेतूचा-बन्दीचा अभाव ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी प्रमेयत्व या हेतूने राहणें - ह्या जो व्यभिचार तो जाणला असता ' बन्दीचा अभाव ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी हेतूने प्रमेयत्व न राहणें ' अशा रूपाच्या व्याप्तीच्या ज्ञानाचा प्रतिबंध होणें हें फल होय.

(प०) हेतुनिरूप्य प्रवृत्त्यादेवाभासानाह-सव्यभिचारेति। अत्रेदं बोध्यम्-अन्वयव्यतिरेकि तु पञ्चरूपोपपन्न स्वसाध्य साधयितुं क्षमते तानि कानीति चेच्छ्रुयताम्। पक्षधर्मश्च सपक्षसत्त्व विपक्षाद्व्यावृत्तिरसाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्व चेति। असाधितः साध्यरूपो विषयो यस्य तत्तथोक्तम्। तस्य भावस्तत्त्वम्। एव साध्याभावासाधक इत्यन्तरं यस्य स सत्प्रतिक्ष इत्युच्यते। स नास्ति यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षः, तस्य भावस्तत्त्वमिति। बोध्यम् केवलान्वयि तु चतुरूपोपपन्नमेव स्वसाध्य साधयितुं क्षमते तस्य विपक्षविपर्ययेण तद्व्यावृत्तिविपर्ययात्। केवलव्यतिरेक्यपि तथा तस्य सपक्षविपर्ययेण तत्सत्त्वविपर्ययादिति। उपदर्शितरूपाणां मध्ये कतिपयरूपोपपन्नत्वाद्देहेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासा। तत्त्वं धानुमितितत्त्वरणान्यतरप्रतिषेधक्यर्थज्ञानविषयत्वम्। साधस्यले बहूनि अनुप्य इत्यनुमितिप्रतिबन्धक य-ज्ञानमुष्णत्वपदद्वानावनुप्यत्वसाधक द्रव्यत्वमित्याकारक तद्विषयत्वस्य विषयतास्यन्धेन द्रव्यत्वरूपहेत्वाभासे कृत्वा लक्षणसमन्वयः। सद्देतुवाराण्य यथायैति। घटादिवाराण्य अनुमितितत्त्वरणप्रतिषेधक्येति। व्यभिचारेति अत्रापि साध्यासाधकस्य तत्त्वरणान्वयत्वेति ॥

(प० भा०)-हेतूचें निरूपण करून प्रसंगानें 'सव्यभिचार०' इत्यादि खंडानें हेत्वाभासाचें निरूपण करितात. या ठिकाणी असें समजावें-अन्वयव्यतिरेकी हेतु पांच रूपांनी युक्त होऊन आपले साध्य साधण्याला समर्थ होतो. ' ती पांच रूपे कोणती ? ' म्हणून म्हणाल तर ऐका-पक्षधर्मश्च, सपक्षसत्त्व, विपक्षावर नसणें,

विषयत्व व असत्प्रतिपक्षत्व, ही पांच रूपें होत. ज्याचा साध्यरूपी विषय अबाधित असतो तो अबाधित विषय हेतु होय. त्याचा जो भाव ते अबाधितविषयत्व. तसेंच साध्याचा अभाव साधणारा दुसरा हेतु ज्याला आहे तो सत्प्रतिपक्ष, तो ज्याला नाही तो असत्प्रतिपक्ष त्याच्या भांडाळा (धर्माळा) असत्प्रतिपक्षच म्हणतात. त्यांतील केवळान्वयी हेतु चार रूपानीं युक्त होऊन आपले साध्य साधण्यास समर्थ होतो. कारण, त्याला विपक्षच नसल्याकारणाने त्याच्यापासून व्यावृत्ति हें त्याचें एकरूप नसतें. तसाच केवळव्यातिरेकीसुद्धा चारच रूपानीं युक्त होऊन आपले साध्य साधतो. कारण त्याला सपक्षच नसल्याने त्यावर असणें हें त्याचें एकरूप नसतें. पर दाखविलेल्या रूपांपैकी काही रूपानीं युक्त असल्यामुळे जे हेतूमाखे भासतात ते हेत्वाभास होत. अनुमिति व तिचें करणत्व यांपैकी एकाला प्रतिबंधक होणाऱ्या यथार्थ ज्ञानाचें विषयत्व हेंच हेत्वाभासत्व आहे. बाधस्थळी वन्दि अनुष्ण आहे अशा अनुमितीला प्रतिबंध करणारे जें ज्ञान, म्हणजे ज्याच्यावर उष्णत्व आहे त्या वन्दीवर अनुष्णत्व साधणारे 'द्रव्यत्व' अशा प्रकारचें ज्ञान, या ज्ञानाचें विषयत्व विषयतासंबंधानें द्रव्यरूपी हेत्वाभासावर असल्यामुळे म्हणजे त्या ज्ञानाचा द्रव्यत्वरूपी हेत्वाभास विषय होत असल्याने त्याचेवर लक्षण संबद्ध होतें. सद्धेतूवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'यथार्थ' असें म्हटलें आहे. नाहीतर 'पर्वतो वन्दिमान्' अशा अनुमितीला 'पर्वतो वन्दिभाववान् धूमश्च' हा समूहालंबन भ्रम सुद्धां प्रतिबंधक होत असल्याने या भ्रमज्ञानांत धूम हा सद्धेतूही विषय झाल्याने त्याच्यावर हेत्वाभासाचें लक्षण जातें. तें न जावें यासाठी 'यथार्थ' असें म्हटलें. धूम यथार्थ ज्ञानांत विषय होत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'अनुमिति किंवा तिचें करण ह्यांना प्रतिबंधक अशा यथार्थ ज्ञानाचा विषय' असें म्हटलें आहे. म्हणजे घट जरी केवळ यथार्थ ज्ञानाचा विषय झाला तरी सुद्धां वरील विशेषणांनीं युक्त अशा ज्ञानांत तो विषय होत नसल्याने त्याचेवर हेत्वाभासाचें लक्षण येत नाही. व्यभिचारी हेतूवरील अन्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' ॐ

मिति व तिचें कारण यांतीळ एकाला प्रतिबंधक ' असें म्हटलें आहे. तें जर म्हटलें नसतें तर व्यभिचार हा अनुमितीला साक्षात् प्रतिबंधक होत नसल्यानें हा हेत्वाभास असून सुद्धा याचेवर हेत्वाभासाचें लक्षण आलें नसतें. म्हणजे व्यप्तिदोष आला असता. तो न यावा यासाठी अनुमिति व तिचें कारण यांतीळ एकाला प्रतिबंधक असें म्हटलें आहे. असें म्हटल्यानें व्यभिचार अनुमितीच्या व्याप्तिज्ञानरूपी करणास प्रतिबंध करीत असल्यामुळे त्याचेवर आतां हेत्वाभासाचें लक्षण येतें.

सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः । स त्रिविधः । साधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात् । तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः । यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति । प्रमेयत्वस्य घट्यभाववदति हृदे विद्यमानत्वात् ॥

(त० भा०) यापैकी जो अनैकान्तिक असतो तो सव्यभिचार होय. तो साधारण, असाधारण व अनुपसंहारी असा तीन प्रकारचा आहे. या तिहीपैकी साध्याचा अभाव जेथे राहतो तेथे राहणारा जो हेतु तो साधारण अनैकान्तिक होय. उदाहरणार्थ-पर्वत वह्निमान् आहे कारण की ह्याजवर प्रमेयत्व आहे. या अनुमानांतीळ प्रमेयत्व हा हेतु साधारण होय. कारण, त्यातीळ साध्य वह्नि, त्याचा अभाव न्हदाच्या ठिकाणी आहे व तेथे प्रमेयत्व हा हेतु आढळतो. कारण, न्हद हा जाणण्याला योग्य म्हणजे प्रमेय आहे.

(५०) तत्रेति । साधारणादिध्रितयमध्य इत्यर्थः । अयं विभेदोऽतिप्रसक्तिरिति मा स्म दृश्यः सपक्षगृत्तित्वस्यापि निवेशात् । अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दृष्टं जागर्तीति मा वद गर्भं पक्षगृत्तित्वस्यापि तथात्वात् ॥

(५० भा०)--' तत्र ' म्हणजे साधारणादि तीनही तूंमध्यें असा अर्थ. पण विरुद्ध हेतूवर हें लक्षण जातें असें समजून उगीच उच्छृंखल होऊं नको. कारण 'तो हेतु सपक्षगृत्ति असला पाहिजे' असा आम्ही साधारण अनैकान्तिकाच्या लक्षणांत निवेश करणार आहोंत. म्हणजे विरुद्धहेतु जरी साध्याभाव जेथे राहतो तेथे राहणारा असला तरी सपक्षावर रहात नसल्यानें त्याचेवर साधारण अनैकान्तिकाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं. पण असें जरी बेलें तरी स्वरूपासिद्ध या हेत्वाभासावर या साधारणाचें लक्षण जातें म्हणून झणशील तर 'तो पक्ष-

वृत्ति असद्या पाहिजे ' असा आक्षेप साधारणाच्या लक्षणांत निवेश करतो. ह्मणजे स्वरूपासिद्ध हा जरी साध्याभावधानावर राहणारा असून सपक्षावरही राहणारा आहे तरी सुद्धा तो पक्षावर रहात नसल्याने त्याचेवर साधारण हेत्वाभासाचे लक्षण जात नाही.

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो-
नित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०) सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांपासून व्यावृत्त झालेला व केवळ पक्षावर राहणारा जो हेतु तो असाधारण होय. जसे शब्द नित्य आहे. कारण की त्याच्या ठिकाणी शब्दत्व राहते. या ठिकाणी नित्यत्व हें साध्य आहे. ह्मणून सर्व नित्य वस्तु सपक्ष होत व सर्व अनित्य वस्तु विपक्ष होत. आतां शब्दत्व हा हेतु असा आहे की, तो नित्य किंवा अनित्य यांपैकी कोणत्याच वस्तूचे ठिकाणी रहात नाही. तर फक्त शब्दाचे ठिकाणी मात्र रहातो. ह्मणून सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांच्यापासून व्यावृत्त होणारा शब्दत्व हा हेतु असाधारण अनैकान्तिक होय.

(न्या०) असाधारण इति । सर्वसपक्षव्यावृत्तत्वं निश्चितसाध्यवदवृत्तित्वम् । साध्यवदवृत्तित्वं च साध्यसामानाधिकरण्यम् । हेतौ साध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम् ॥

(न्या० भा०)-सर्व सपक्षव्यावृत्तत्वं म्हणजे ज्यावर साध्याचा निश्चय आहे अशा ठिकाणी न राहणें व साध्यवन्तावर न राहणें ह्मणजे साध्यासह एका अधिकरणावर न राहणें. हेतु हा साध्याच्या अधिकरणावर राहत नाही असा निश्चय झाला असता 'साध्याशी सामानाधिकरण्य' एतद्रूप व्याप्तीचे ज्ञान होऊं शकत नाही व्याप्ति-ज्ञानाला प्रतिबंध होणें हेंच या असद्वेतुचे फल आहे.

(प०) पक्षमात्रेति । सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तते इति सपक्ष-विपक्षव्यावृत्तः । केवलव्यतिरेकिवारणाय तद्विज्ञ इत्यपि देयम् ॥

(प० भा०)-सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांच्यापासून जो परावृत्त तो सपक्षविपक्षव्यावृत्त होय. केवलव्यतिरेकीवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' त्याहून निराळा ' असेंही पद द्यावें. कारण

तो केवलव्यतिरेकी हेतूही सपक्ष व विपक्ष यांच्यापासून व्यावृत्त होतच असतो.

अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा सर्वम-
नित्य प्रमेयत्वादिति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वादृष्टान्तो
नास्ति ॥

(त० भा०)-ज्याच्या अन्वयव्याप्तीला आणि व्यतिरेकव्याप्तीला दृष्टान्त सापडत नाही अशा हेतूस अनुपसंहारी हेतु असे म्हणतात. जसे सर्व अनित्य आहे. कारण की ते प्रमेय आहे. येथे सर्व म्हणजे यच्चयावत् वस्तू पक्ष झाल्याकारणाने दृष्टान्तच सापडत नाही. म्हणून येथील हेतु अनुपसंहारी आहे.

(न्या०) अनुपसंहारिण लक्षयति-अन्वयेति । उभयत्र दृष्टान्ताभावादन्य-
व्याप्तिज्ञानव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामग्री नास्तीत्यर्थ । सर्वस्यैव पक्षत्वात्पक्षा-
तिरिक्ताप्रसिद्धेरिति भावः ॥

(न्या० भा०)-'अन्वयव्यतिरेक०' इत्यादि वाक्याने अनुप-
संहारीचे लक्षण करितात. दोन्ही ठिकाणी (दोन्ही व्याप्तीविषयी) दृष्टान्त नसल्यामुळे अन्वयव्याप्तिज्ञानाची व व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानाची सामग्री नाही, असा इत्यर्थ. येथे सर्वच पक्ष झाल्याने पक्षाहून वेग-
ळ्या वस्तूची प्रसिद्धीच नाही म्हणून दृष्टान्त नाही. असा भावार्थ.

(प०) अन्वयेति । केवलान्वयि-व्यतिव्याप्तिवारणाय अन्वयेति । केवलव्य-
तिरेक्यतिव्याप्तिवारणाय व्यतिरेकेति । अतति । उपदर्शितानुमान इत्यर्थ. ॥

(प० भा०)-केवलान्वयीहेतुवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवा-
रण करण्यासाठी अन्वयदृष्टान्ताने रहित असे म्हटले आहे. केवला-
न्वयी हेतु व्यतिरेकदृष्टान्ताने जरी रहित असला तरी अन्वयदृष्टा-
न्ताने युक्त असल्यामुळे त्याचेवर आता अतिव्याप्ति जात नाही.
अन्वयदृष्टान्ताने जो रहित तो अनुपसंहारी एवढेच म्हटल्यास केवल-
व्यतिरेकी हेतूला मुद्दा अन्वयदृष्टान्त नसल्याने त्याचेवर अनुपसंहा-
रीचे लक्षण जाऊ लागेल. यासाठी व्यतिरेकदृष्टान्ताने रहित असे
म्हटले आहे. केवलव्यतिरेकी हेतु व्यतिरेकदृष्टान्ताने रहित असा
केव्हाही नसतो. त्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही 'अत्र'
म्हणजे वर दाखविलेल्या अनुमानामध्ये असा अर्थ आहे.

साध्याभावव्याप्ति हेतुविरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतक-
त्वादिति । कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तम् ॥

(त० भा०)—जो हेतु साध्याभावाने व्याप्त असतो तो विरुद्ध होय. जसे शब्द नित्य आहे. कारण की तो कृत्रिम आहे. येथे नित्यत्व हे साध्य आहे व त्याचा अभाव म्हणजे अनित्यत्व याने कृतकत्व हा हेतु व्याप्त आहे. कारण जेथे जेथे कृतकत्व असते तेथे तेथे अनित्यत्व असते असा अनुभव आहे. याच्या उलट जे कृतक असते ते नित्य असते असे कोठेही आढळत नाही म्हणून कृतकत्व हा हेतु विरुद्ध आहे.

(न्या०) विरुद्धं लक्षयति—साध्याभावव्याप्ति इति ॥ साध्याभावव्याप्तिः साध्याभावनिर्वापितव्यतिरेकव्याप्तिः साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् । तथाच पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात् पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारकानु-
मितिप्रतिबन्धः कलम् । एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि । विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोर्विशेषस्तु विरुद्ध-
हेतोरेकत्वेन सत्प्रतिपक्षहेतोर्द्वित्वेन च ज्ञातव्यः । सत्प्रतिपक्षे द्वौ हेतु विरुद्ध
एको हेतुरिति यावत् । साध्याभावसाधकहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपपद्यते इत्य-
सामर्थ्यसूचनमपि ॥

(न्या० भा०)—‘साध्याभावव्याप्ति०’ या ग्रंथाने विरुद्धाचे लक्षण सांगतात. साध्याभावाची व्याप्ति म्हणजे साध्याभावाने दाख-
विलेली व्यतिरेकव्याप्तिच होय. साध्याला व्यापक अशा अभावाचे प्रतियोगित्व उपाठिकाणी येते त्याठिकाणी साध्याभावाची व्याप्ति आली असे समजावे. वरील उदाहरणांतील कृतकत्व हा हेतु साध्याभाव जे अनित्यत्व त्याने व्याप्त आहे. त्यामुळे ज्यामध्ये पक्ष विशेष्य आहे, अशा साध्याच्या अभावाने व्याप्त जो हेतु तो ज्यांत विशेषण आहे असे ज्ञान झाले असता, पक्ष हे ज्यांत विशेष्य आहे व साध्य हे ज्यांत विशेषण आहे अशा अनुमितिज्ञानाला प्रतिबंध होणे, हे फल आहे. सत्प्रतिपक्षामध्ये देखील अशीच स्थिति असते. विरुद्ध आणि सत्प्रतिपक्ष यांत विशेष एवढाच आहे की, विरुद्ध हेतु एक असतो व सत्प्रतिपक्ष दोन असतात. म्हणजे सत्प्रतिपक्षांत दोन हेतु आणि विरुद्धांत एक हेतु असतो. असा भावार्थ. साध्या-
च्या अभावाची सिद्धि करणारा हेतु साध्याची सिद्धि करण्यासाठी म्हणून दिलेला असतो. त्यामुळे त्यात साध्याची सिद्धि करण्याचे सामर्थ्य नसते हेही सूचित होते.

(५०) विरुद्ध लक्षयति-साध्येति । सद्देतुवारणाय साध्याभावव्याप्त इति । सत्प्रतिपक्षवारणाय सत्प्रतिपक्षभिन्न इत्यपि बोध्यम् । कृतेति । कार्यत्वादित्यर्थः । कृतकत्वमिति । अनित्यत्वेन व्याप्तमिति । यत्कृतक तत्तदनित्यमिति व्याप्तिर्भवयेव तथेति भावः ॥

(५० भा०)-‘ साध्य० ’ इत्यादि वाक्यानें विरुद्धार्थे लक्षण सांगतात. ‘जो हेतु तो विरुद्ध’ असें म्हटल्यास सद्देतुवर या असद्देतुचे लक्षण जाऊं लागेल. या कारितां ‘ साध्याभावव्याप्त ’ असें लक्षणांत त्यास विशेषण दिलें आहे. त्यामुळे सत्-हेतु साध्याभावव्याप्त नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही सत्प्रतिपक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ सत्प्रतिपक्षभिन्न ’ असेंही लक्षणांत म्हणार्हे म्हणजे सत्प्रतिपक्ष हेतु जरी साध्याभावव्याप्त असला तरी सत्प्रतिपक्षभिन्न नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. कृतकत्व म्हणजे कार्यत्व. जें जें कृतीने केलेलें तें तें अनित्य अशी व्याप्ति असतेच. म्हणून ‘ कृतकत्वं हि० ’ इत्यादि म्हटलें आहे.

साध्याभावसाधकं हेत्यन्तरं यस्यविद्यते स सत्प्रतिपक्षः॥
यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्याश्छन्दत्यश्च शब्दोऽनित्य
कार्यत्वादित्यर्थः ॥

(त० भा०)-‘या हेतुव्या साध्याचा अभाव सिद्ध करणारा, दुसरा हेतु असतो तो सत्प्रतिपक्ष होय. जसें शब्द नित्य आहे. कारण की, तो श्रावण म्हणजे श्रवणेद्रियाने ग्रहण करण्यास योग्य आहे. जसें शब्दत्व आणि शब्द अनित्य आहे. कारण को तो कार्य म्हणजे सत्पक्ष झालेला कृतक आहे. जसा घट. (उत्पन्न झाल्यामुळे अनित्य आहे). या दोन अनुमानांपैकी पहिल्या अनुमानांत श्रावणत्व हा हेतु नित्यत्व हे साध्य सिद्ध करीत आहे; परंतु दुसऱ्या अनुमानातील नित्यत्व या साध्याचा अभाव म्हणजे अनित्यत्व सिद्ध करून देणारा कार्यत्व हा हेतु वर दिलेल्या अनुमानांत आढळून येतो. म्हणून हा श्रावणत्व हा सत्प्रतिपक्ष हेतु झाला’.

(५०) सत्प्रतिपक्ष लक्षयति-साध्येति । यद्य हेतोः साध्याभावसाधकं साध्याभावस्यानुमापकं हेत्यन्तरं प्रतिपक्षो हेतुः विद्यते स हेतुः सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः । अवयवेव प्रकरणसम इत्युच्यते । विरुद्धवारणाय हेत्यन्तरं यस्वेति । बहूव्यादिवारणाय साध्याभावेति ॥

(प० भा०)-‘ साध्याभाव० ’ इत्यादि वाक्याने सत्प्रतिपक्षाचे लक्षण करितात. ज्या हेतूच्या साध्याच्या अभावाला साधणारा म्हणजे साध्याभावाचे अनुमितिज्ञान करून देणारा असा वेगळा हेतु असतो, तो सत्प्रतिपक्ष हेतु होय. ह्यालाच ‘प्रकरणसम’ असे म्हणतात. विरुद्ध हेतूवर सत्प्रतिपक्षाचे लक्षण जाऊं नये म्हणून ‘ज्याला दुसरा हेतु असतो’ असे म्हटले आहे. नाहीतर विरुद्ध मुद्दा साध्याच्या अभावाला साधणारा असतोच. वन्दि वगैरे पदार्थावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘साध्याभाव’ असे म्हटले आहे.

असिद्धास्त्रिविधः । आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्य-
त्वासिद्धश्चेति ॥

(त० भा०)-असिद्ध तीन प्रकारचा आहे. आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, आणि व्याप्यत्वासिद्ध.

(प०) असिद्धं विभजते-असिद्ध इति । आश्रयासिद्धाद्यन्यतमत्वमसिद्धावम् ॥

(प० भा०)-‘ असिद्ध० ’ इत्यादिवाक्याने असिद्धाचा विभाग करतात. जो आश्रयासिद्धादिकांपैकी कोणता तरी एक तो असिद्ध होय.

आश्रयासिद्धो यथा । गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्द-
त्वात् । सरोजारविन्दवत् । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः
स च नास्त्येव ॥

(त० भा०)-सापैकी आश्रयासिद्धाचे उदाहरण येणेप्रमाणे-आकाशांतील कमळ सुरभि (सुगंधि) आहे. कारण की त्याच्यावर कमळत्व-अरविंदत्व हा धर्म राहतो. जेथे अरविंदत्व असते तेथे सुरभित्व असते. जसे-सरोवरांत उत्पन्न झालेल्या सर्व अरविंदांच्या ठिकाणी सुरभित्व असते. याठिकाणी गगनारविंद-आकाशांतील कमळ हा आश्रय आहे व त्यावर सुरभित्व रहाते, असे सिद्ध करण्याचे आहे. परंतु तो आश्रयच मुळी अस्तित्वांत नाही. कारण कमळ जरी प्रसिद्ध असले तरी आकाशांतील कमळ प्रसिद्ध नाही. म्हणून गगनारविंद हा आश्रयच नाही. यास्तव येथे आश्रयासिद्ध हेत्वाभास आहे असे जाणावे.

(न्या०) आश्रयासिद्ध इति । आश्रयासिद्धिर्नाम पक्षतावच्छेदकविशिष्टपक्षा-
प्रसिद्धिः । यथेति । अत्रारविन्दे गगनीयत्वाभावे निश्चिने गमनीयत्वविशिष्टार-
विन्दे सौभ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ॥

(न्या० भा०)-आश्रयाची असिद्धि म्हणजे पक्षतावच्छेदकानें
युक्त अशा पक्षाची प्रसिद्धि नसणें. या उदाहरणातील अरविंदावर
गगनीयत्वाचा अभाव आहे असे निश्चित कळल्यावर गगनीयत्वानें
विशिष्ट अशा अरविंदावर जी सुगंधाची अनुमिति होणार तिचा प्रतिबंध
होतो. म्हणजे ती होऊं शकत नाही. हें आश्रयासिद्ध हेत्वाभासाचें
फल आहे.

(प०) आश्रयासिद्धत्व च पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् । भवति हि
अरविन्दत्वे गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्. अरविन्दरूपपक्षे गग-
नीयत्वविरहात् । ननु किमरविन्दे गगनीयत्वविरहोऽन आह-अत्रेति । उपदर्शि-
तानुमान इत्यर्थः ॥

(प० भा०)-आश्रयासिद्ध म्हणजे पक्षतावच्छेदकाचा अभाव
ज्या पक्षावर आहे असा पक्ष असणें. येथील अरविंदत्व या हेतूचा
पक्ष, गगनीयत्वरूप पक्षतावच्छेदकाच्या अभावानें विशिष्ट आहे.
कारण अरविंदरूपी पक्षावर गगनीयत्वरूपी पक्षतावच्छेदकाचा
अभाव आहे. अहो अरविंदावर गगनीयत्व कां नाही ? याचें उत्तर
' अत ' यानें दिलें आहे. अत्र म्हणजे वर दाखविलेल्या अनु-
मानात असा अर्थ.

स्वरूपासिद्धो यथा । शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, रूपयत् ।

अत्र चाक्षुषत्व शब्दे नास्ति शब्दस्य आचणत्वात् ॥

(त० भा०)-स्वरूपासिद्धाचें उदाहरण-शब्द गुण आहे.
कारण, तो चक्षुरिंद्रियानें समजण्यास योग्य आहे. म्हणून रूपाप्र-
माणें याठिकाणी शब्दावर चाक्षुषत्व नाही. कारण, शब्दगुण
त्रोत्रेन्द्रियानें प्राप्त आहे. तेव्हां शब्द या पक्षाचे ठिकाणी चाक्षुष व
या हेतूचा स्वरूपतःच अभाव आहे.

(न्या०) स्वरूपासिद्ध इति । स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । तथाच
हेत्वभावविशिष्टपक्षज्ञानात्पक्षविशेषकहेतुवत्काकापक्षानुपपत्त्या परामर्शान्ति-
पन्थः फलम् ॥

(न्या० भा०)-' स्वरूपासिद्धि' म्हणजे पक्षावर हेतूचा अभाव

असणें' अर्थात् हेतूच्या अभावानें विशिष्ट अशा पक्षाच्या शाननें, पक्ष हें ज्यांत विशेष्य आहे व हेतु हें ज्यांत विशेषण आहे असा परामर्श होत नाही. यास्तव परामर्शाचा प्रतिबंध करणें हें स्वरूपासिद्धाचें फळ आहे.

(५०) पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः । सदेत्वभावेऽतिव्याप्तिवारणाय पक्षे इति । घटाद्यभाववारणाय हेत्विति । सोऽयं न्वरूपासिद्धः शुद्धासिद्धभागासिद्ध-विशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धभेदन चतुर्विधः । तत्राद्यस्तूपदर्शित एव । द्वितीयो यथा—उद्भूतरूपादिचतुष्टयं गुणः, रूपत्वादित्यत्र रूपत्वहेतोः पक्षेऽन्वेषणाश्रितत्वेन तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम् । तृतीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः, रूपवत्त्वे सति स्पर्श-वत्त्वादित्यत्र रूपवत्त्वविशेषणस्य वायाववृत्तेस्तद्विशिष्टस्पर्शवत्त्वस्यापि तथात्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निर्वहति विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् । तृतीयो यथा—अत्रैव विशेषणाविशेष्यवैपरीत्येन हेतुः । तस्य स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्या-भावप्रयुक्तविशिष्टाभावादिति बोध्यम् ॥

(५० भा०)—पक्षावर हेतूचा अभाव असणें, याला स्वरूप-सिद्धि क्षणतात. सदेतूच्या अभावावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निषा-रण करण्याकरितां ' पक्षावर ' असें म्हणजे आहे क्षणजे सदेतूचा अभाव हा पक्षावर रहात नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण पक्षावरील अभावास स्वरूपासिद्ध असें म्हणल्यास पक्षावर घटा-दिकांचाही अभाव असल्याने त्यांचेवर स्वरूपासिद्ध लक्षणाची अति-व्याप्ति जाते. याकरितां ' हेतु ' असें म्हणजे आहे. त्यामुळे घटादि हेतु नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. हा स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास शुद्धासिद्ध, भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध आणि विशेष्यासिद्ध असा चार प्रकारचा आहे. त्यापैकी पहिला स्वरूपासिद्ध दाखविळाच आहे. दुसरा असा उद्भूतरूपादिचतुष्टय म्हणजे रूप, रस, गंध, व स्पर्श हे चार गुण आहेत. कारण यांचेवर रूपत्व आहे क्षणून याठिकाणीं रूपत्व हा हेतु पक्षाचा एक देश क्षणजे रस, गंध इत्यादिकांवर राहत नसल्याने तो एका भागावर स्वरूपासिद्ध होतो. क्षणून हा रूपत्वहेतु भागासिद्ध होय. तिसरा असा को—वायु हा प्रत्यक्ष आहे. कारण त्यावर रूप असून स्पर्श आहे. या ठिकाणीं रूप हें विशेषण वायूवर, रहात नसल्यामुळे त्या विशेषणानें युक्त असा स्पर्शही रहात नाही. क्षणून, या हेतूला स्वरूपासिद्ध म्हणता येतें. विशेषणाचा अभाव

असतां त्या विशेषणानें जें विशिष्ट त्याचाही अभाव असतो. चवथा विशेष्यासिद्ध असा-बरील उदाहरणांतील विशेषणाला विशेष्य व विशेष्याला विशेषण केल्यानें तो हेत्वाभास होतो. जसें-वायु प्रत्यक्ष आहे, कारण त्यावर स्पर्श असून रूप आहे. याठिकाणी स्पर्श हें विशेषण जरी वायुवर असलें तरी रूप हें विशेष्य नसल्यानें विशेष्याभावामुळे विशिष्टाचा अभाव होतो. म्हणून हा स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास आहे.

सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् । साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम् । पर्वतो धूमवान् घट्टिमत्वादित्यत्राद्रेंधनसंयोग उपाधिः । यत्र धूमस्तत्राद्रेंधनसंयोग इति साध्यव्यापकता । यत्र घट्टिस्तत्राद्रेंधनसंयोगो नास्ति अयोगोलके आद्रेंधनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकता । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वाद्वाद्रेंधनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्बहिर्मर्थं व्याप्यत्वासिद्धम् ॥

(त० भा०)-जो सोपाधिक असतो तो व्याप्यत्वासिद्ध-साध्यव्यापकत्व असून साधनाव्यापकत्व हें उपाधीचें लक्षण आहे. साध्यव्यापकत्व म्हणजे 'साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं' होय. व साधनाव्यापकत्व म्हणजे 'साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं' होय. पर्वत धूमवान् आहे, कारण, तो घट्टिमान् आहे. येथें आद्रेंधनसंयोग हा उपाधि आहे. जेथें धूम असतो तेथें आद्रेंधनसंयोग असतो. म्हणून तो साध्यव्यापक आहे. व जेथें घट्टि असतो, तेथें आद्रेंधनसंयोग नसतो. कारण तापछेद्या ओखंडाच्या गोळ्यांत घट्टि असतो. परंतु आद्रेंधनसंयोग नसतो. म्हणून आद्रेंधनसंयोगाला साधनाव्यापकता आहे. या रीतीनें आद्रेंधनसंयोग साधनाव्यापक असून साध्यव्यापक असल्यामुळे उपाधि आहे आणि सोपाधिकत्वामुळे बहिर्मर्थ हा हेतु व्याप्यत्वासिद्ध आहे.

(न्या०) व्याप्यत्वासिद्ध इति । प्रकृते धूमव्यापकत्वमाद्रेंधनसंयोगे गृहीतं चेद्दमे आद्रेंधनसंयोगव्याप्यत्वं गृहीतम् । एवं घट्टिनेव्यापकत्वमाद्रेंधनसंयोगे

गृहीतं चेद्वृत्तौ तदध्याप्यत्वं गृहीतम् । तदेव व्यभिचरितत्वं । तथा चोपाधि-
व्यभिचरितत्वं साधने गृहीतं चेदुपाधिमूलाद्वैधनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्वं
गृहीतमेव । अनुमानप्रकारश्च पूर्वानुमानहेतुं पक्षोक्त्य बह्निधूमव्यभिचारी
धूमव्यापकाद्वैधनसंयोगव्यभिचारित्वात् घटत्वादिवत् । यो यस्मादध्यापकव्य-
भिचारी स सर्वोऽपि साध्यव्यभिचारीति । एवंप्रकारेण प्ररुतानुमानहेतुभूते पक्षे
साध्यव्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वमुपाधेः फलम् । तथा च धूमाभाववद्वृत्तित्व-
रूपधूमव्यभिचारे गृहीते बह्नौ धूमाभाववद्वृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः
फलम् ॥

(न्या० भा०)—या प्रकृतस्थली आद्वैधनसंयोग हा धूमाचा
व्यापक आहे असे समजल्यास धूमावर आद्वैधनसंयोगाचें व्याप्यत्व
आहे असे ज्ञान होतें. अशाच रीतीने आद्वैधनसंयोग हा बह्नीचा
व्यापक नाही असे समजल्यास बहि हाही त्याचा व्याप्य नाही
असे समजतें; याळाच व्यभिचार असे क्षणतात. तेव्हा साधन हें
उपाधीशी व्यभिचरित होणारे आहे असे समजळें असतां उपाधिरूप
जो आद्वैधनसंयोग त्याचा व्याप्य जो धूम याचेंही व्यभिचारित्व
अग्निरूपी साधनावर ज्ञात होतें. अनुमानाचा प्रकार असा, पूर्वाध्या
अनुमानातील हेतु जो अग्नित्याळा पक्ष करून असे अनुमान मांडावें.
बहि हा धूमाशी व्यभिचारी आहे. कारण धूमाचा व्यापक जो
आद्वैधनसंयोग याच्याशी तो व्यभिचारी आहे क्षणून, घटत्वादिका-
प्रमाणें. जो ज्या साध्याच्या व्यापकाचा व्यभिचारी असतो तो सर्वही
साध्याशी व्यभिचारी असतो. अशा रीतीने प्रकृत अनुमानात हेतु-
भूत जो पक्ष याच्यावर साध्याचा व्यभिचार आहे असे उपाधित
करून हेतुला दूषित करणें हें उपाधीचें फल आहे. तात्पर्य, धूमा-
भाव ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणी असणें अशा रूपाचा धूमाचा
व्यभिचार अग्नीवर आहे, असे समजळें असतां धूमाभाव जेथे आहे
तेथे नसणें या रूपाची जी व्याप्ति या व्याप्तिज्ञानाळा प्रतिबंध होणें
हें याचें फल आहे.

(प०) व्याप्यत्वासिद्धिं निरूपयति—सोपाधिक इति । ननु कोऽयमुपाधित
आह—साध्येति । साधनाव्यापक उपाधिरित्युक्ते शब्दोक्तिः । फलकत्वादित्यत्र
सामान्यवच्चे सत्यस्मदादिसाक्षेन्द्रियपट्टणार्हत्वमप्युपाधिः स्यात्तदर्थं साध्यव्याप-
कत्वमुक्तम् । तावत्युक्ते सामान्यवच्चादिनाऽनित्यत्वसाधने फलकत्वमुपाधिः
स्यात्तदर्थं साधनाव्यापकत्वमुक्तम् । उपाधिभेदमादायासंभववारणाय व्यापकत्व-

शरीरेऽप्यत्यन्तपदमादेशम् । साधनभेदमाशय साधनस्योपाधित्ववाराणां व्याप-
कशरीरेऽप्यत्यन्तपदमादेशकं देयम् । सोऽयमुपाधिसिद्धिविधः—केवलसाध्यव्यापकः
पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । तत्राय उप-
दर्शितः । एव क्रान्तवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात्, क्रतुवाद्द्विंसाव-
दिन्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । तस्य यत्राधर्मजनकत्वं तत्र निषिद्धत्वमिति साध्य-
व्यापकता । यत्र हिंसात्वं तत्र न निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वमुपाधिः साधना-
व्यापकः । क्रतुहिंसाया निषिद्धत्वात्मावात् । ' न हिंसात्मका भूतानि ' इति
सामान्यवाक्यतः ' पशुना यजेत ' इत्यादिविशेषवाक्यस्य धर्मापत्त्वात् । अतो
हिंसात्वं नाधर्मजनकत्वे प्रयोजकमपि तु निषिद्धत्वमेवेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् ।
द्वितीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाभ्यवत्त्वादित्यत्रोद्भूतरूपवत्त्वमुपाधिः ।
तस्य यत्र प्रत्यक्षत्व तत्रोद्भूतरूपवत्त्वमिति न केवलसाध्यव्यापकत्वं रूपे व्यभि-
चारात् । किंतु द्रव्यत्ववत्त्वमिति यः पक्षधर्मस्तदवच्छिन्नवादि-प्रत्यक्षत्व यत्र तत्रो-
द्भूतरूपवत्त्वमिति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । आत्मनि व्यभिचार-
वाराण्य बहिःपदम् । यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाभ्यवत्त्व तत्र नोद्भूतरूपवत्त्वमिति साध-
नाव्यापकत्वं च वायुयुद्भूतरूपविरहात् । तृतीयो यथा—प्रागभावो विनाशी
जन्यत्वादित्यत्र भावत्वमुपाधिः । तस्य यत्र विनाशित्वं तत्र भावत्वमिति न
केवलसाध्यव्यापकत्वं प्रागभावे भावत्वविरहात् । किं तु जन्यत्वरूपसाधनावच्छि-
न्नविनाशित्वं यत्र तत्र भावत्वमिति साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । यत्र
जन्यत्वं तत्र न भावत्वमिति साधनाव्यापकत्वं च ध्वसे भावत्वविरहात् । एव स
श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वमुपाधिः । श्यामत्वस्य नीलघ्नेऽपि
सत्त्वान्न केवलसाध्यव्यापकत्वं किं तु साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । अष्टमे
पुत्रे शाकपाकजन्यत्वविरहेण साधनाव्यापकत्वं चेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् ॥

(प० भा०)—' सोपाधिक० ' इत्यादि वाक्याने व्याप्यत्वा-
सिद्धाचें निरूपण करितात. अहो पण, हा उपाधि कोणता ! (याचें
स्वरूप काय) ' याचें उत्तर ' साध्यत् ' यानें दिठें आहे ' जो
साधनाला अव्यापक ' तो उपाधि असें म्हटल्यास ' शब्द नित्य
आहे. कारण त्याच्यावर कृतकत्व आहे ' या अनुमानांत ' सामान्यवत्त्वं
असून आमच्यासारख्याच्या बाह्येंद्रियांनी प्रहण होण्यास योग्य
असणें ' ही उपाधि होऊं लागेल. याकरितां ' साध्यव्यापक ' असें
म्हटलें आहे. त्यामुळे ' नित्य ' या साध्याचें ' कृतकत्व ' हें व्यापक नस-
ल्यानें ती उपाधि होऊं नाहीं. आतां ' जो साध्याचा व्यापक तो
उपाधि ' असें म्हटल्यास सामान्यवत्त्वादिकांच्या योगानें अनियन्त्र
सिद्ध करावयाचें असतां कृतकत्व ही उपाधि होऊं लागेल. या-

करण्यासाठी 'बाह्य' असे पद घातले आहे. हे घातले नसते तर द्रव्यस्वरूपी पक्षधर्माने अवच्छिन्न जो आत्मा त्याचे प्रत्यक्ष मात्र होतं, पण याचेवर उद्भूतरूप नाही असा व्यभिचार आला असता. पण 'बाह्य' असे पद घातल्याने आत्म्याचे प्रत्यक्ष अंतर आहे बाह्यनाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. जो प्रत्यक्षस्पर्शाला आश्रय होतो तो उद्भूतरूपवान् नसतो आणि अशारीतीने उद्भूतरूप हे साधनाला अव्यापक होतं. कारण वायूवर प्रत्यक्षस्पर्श असून उद्भूतरूप नाही. तिसरा प्रकार असा—'प्रागभाव विनाशी आहे, कारण याच्यावर जन्यत्व आहे म्हणून.' येथे भावत्व ही उपाधि आहे. 'ज्याठिकाणी नाशवृत्तपणा असतो त्याठिकाणी भावत्व असतं' असे त्याला केवळ साध्यव्यापकत्व नाही कारण, प्रागभावावर विनाशित्व मात्र आहे. परंतु भावत्व नाही. तर जन्यत्वस्वरूपी साधनाने अवच्छिन्न असा विनाशीपणा ज्याठिकाणी असतो तेथे भावत्व असतं. अशा रीतीने साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वच आहे. 'ज्याठिकाणी जन्यत्व असतं तेथे भावत्व नसतं असे' साधनाव्यापकत्व ध्वंसामध्ये आहे. कारण, ध्वंस हा जन्य असून त्याला भावत्व नाही. याच न्यायाने तो काळा आहे, कारण की तो मित्रानामक स्त्रीचा मुलगा आहे. याठिकाणी माजीपाटा फार खास्त्यामुळे त्याच्या पाकापासून होणं ही उपाधि आहे. काळ्या घटावर देखील काळेपणा आहे परंतु तो शाकपाकजन्य नाही म्हणून हा उपाधि केवळसाध्यव्यापक नाही. तर साधनाने अवच्छिन्न जें साध्य त्याचा व्यापक आहे. जो मित्राचा मुलगा असून श्याम आहे तो शाकपाकापासून उत्पन्न झाला आहे. अशा रीतीने शाकपाकजन्यत्व ही उपाधि साधनाने अवच्छिन्न साध्याला व्यापक होते. पण आठवा मुलगा हा शाकपाकापासून उत्पन्न झालेला नसल्यामुळे म्हणजे त्याच्यावर मित्रातनयत्वरूपी साधन असता शाकपाकजन्यत्वरूपी उपाधि नसल्याने हा साधनाला अव्यापक होतो. आठव्या मुलाच्या वेळेला त्या बाईने माजी वगैरे विटकूळ खाल्लेला नव्हती. त्यामुळे तो काळा झाला नाही. अशा रीतीने शाकपाकजन्यत्व हा उपाधि साधनाला अव्यापक होतो. ['जो साधनाला अव्यापक तो उपाधि' असे म्हटल्यास 'शब्द हा अनित्य आहे, कारण त्याच्यावर कृतकत्व आहे.' हे अनुमान वस्तुतः

योग्य असत्तांनाही या अनुमानांत सामान्यवत्त्व असून अस्मदादिबाह्यो-
 द्रियग्रहणार्हत्व हा उपाधि होऊं लागेल. कारण, जेथें म्हणजे धर्म
 किंवा गुरुत्व या गुणावर कृतकत्व हा हेतु आहे परंतु सामान्यवत्त्व
 असून अस्मदादिबाह्योद्रियग्रहणार्हत्व नाही. (कारण ते गुण अती-
 द्रिय आहेत) तेथे हा उपाधि साधनास अव्यापक होतो. तो न व्हावा
 यासाठी 'साध्याला व्यापक' असे म्हणावे. म्हणजे साध्य जें अनित्यत्व
 तें जेथें म्हणजे प्रागभाव किंवा गुरुत्व यांवर आहे. पण सामान्य-
 वत्त्व असून अस्मदादिबाह्योद्रियग्रहणार्हत्व नाही म्हणून तेथें तो साध्याला
 व्यापक नाही म्हणून तो उपाधिही होत नाही. आतां ' जो साध्याला
 व्यापक तो उपाधि' असे म्हटल्यास शब्दावर सामान्यवत्त्व हा हेतु
 ठेवून अनित्यत्व माध्य केल्यास येथेही कृतकत्व हा उपाधि होऊं
 लागेल. कारण, हे कृतकत्वही साध्याला व्यापक होतें. तें असे की,
 ज्या ज्या ठिकाणी अनित्यत्व आहे त्या त्या ठिकाणी कृतकत्वही
 आहेच. जसे, घटावर अनित्यत्वही आहे व कृतकत्वही आहे. तेव्हा हा
 उपाधि न व्हावा म्हणून साधनाला अव्यापक म्हणावे म्हणजे कृतकत्व
 हें साधनाला होत नसल्याने तें उपाधि होणार नाही. कारण, घटावर
 सामान्यवत्त्व हें साधन आहे व कृतकत्वही आहे. म्हणून हें साधनाला
 अव्यापक न होता व्यापकच होतें म्हणून त्याला उपाधि म्हणतां
 येत नाही. आतां उपाधीचा भेद म्हणजे अन्योन्याभाव घेऊन असं-
 भव दोष येतो. त्याचें निवारण करण्यासाठी व्यापकाच्या शरीरांत
 (लक्षणांत) अत्यन्त हें पद द्यावें. असंभव दोष कसा येतो तें पहा—
 कौण्ठली उपाधि साध्याला व्यापक होत नाही. तो असा की—धूमरूपी
 साध्याच्या पर्वतरूपी अधिकरणावर राहणारा जो अभाव, म्हणजे
 आर्द्रधनसंयोगरूपी उपाधीचा अन्योन्याभाव, (पर्वत हा आर्द्रधन-
 संयोग नव्हे असा अन्योन्याभाव) या अभावाचा प्रतियोगीच आर्द्र-
 धनसंयोगरूपी उपाधि होत असल्यामुळे तो अप्रतियोगी होत नाही,
 म्हणून तो वर सांगितलेल्या लक्षणाप्रमाणें साध्याला व्यापकही नव्हे.
 तेव्हा असा असंभव न यावा यासाठी व्यापकाच्या शरीरांत अत्यन्त
 हें पद द्यावें—म्हणजे साध्याधिकरण पर्वतावर आर्द्रधनसंयोगाचा
 अत्यन्ताभाव नसल्याने व दुसऱ्या घटादिकांचा अत्यन्ताभाव असल्याने

त्या अभावाचे प्रतियोगी घटादि होतात व अप्रतियोगी आर्द्रधन-
संयोग होतो. म्हणून तो साध्याला व्यापक होऊं शकेल, यासाठीच
व्यापकाच्या लक्षणांत ' अत्यन्त ' हें पद पाहिजे आहे अन्योन्या-
भाव घेतल्यास आर्द्रधनसंयोग व्याचा प्रतियोगीच होईल. अप्रति-
योगी होणार नाही. म्हणून, तो साध्यव्यापक होणार नाही. पण
तो साध्यव्यापक व्हावा म्हणून ' अत्यन्त ' पद धावें. असेच हेतूचा
भेद (अन्योन्याभाव) घेऊन तो हेतूचा उपाधि होऊं लागेल तो
उपाधि न व्हावा यासाठी अव्यापकाच्या शरीरात सुद्धा ' अत्यन्त '
हें पद अवश्य दिलें पाहिजे. नाहीतर असे समजा कीं ' पर्वतो वह्नि-
मान् धूमात् ' या ठिकाणी धूमही साधनाला अव्यापक होत अस-
ल्याने त्याचेवर (साध्याला व्यापक असून साधनाला अव्यापक)
हें उपाधीचें लक्षण जातें. साधनाला अव्यापक म्हणजे साधन ज्या
ठिकाणी आहे त्याठिकाणी असणाऱ्या अभावाचे (अन्योन्याभावाचे)
प्रतियोगीत्व होय. आतां, साधन म्हणजे धूम, हा पर्वतावर आहे.
तेव्हां त्यावर असणारा अभाव म्हणजे धूमाचा अन्योन्याभाव येथें
आम्ही मुद्दाम घेतों. म्हणजे ' पर्वत धूम नव्हे ' हा होय. या
अभावाचा प्रतियोगीच धूम आहे म्हणून तो साधनाला अव्यापक
म्हणता येईल. तेव्हां हा धूम हेतु उपाधि होऊं नये. म्हणून व्या-
पकाच्या शरीरातही ' अत्यन्त ' हें पद घाला म्हणजे साधनशान्
पर्वत होय व त्यावर असणाऱ्या अत्यन्ताभावाचे (घटादिकाच्या
अत्यन्ताभावाचे) प्रतियोगी घट पटादि होत. त्यामुळे धूम त्याचा
प्रतियोगी होत नाही. कारण धूमाचा तेथें अ-य-ताभावच नाही
म्हणून तो प्रतियोगी होत नाही. त्यामुळे उपाधिही होत नाही.]

यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः ।

यथा यद्वातानुष्मो द्रव्यत्वादिति । अप्रानुष्णत्वं साध्यं
तद्भाव उपपत्त्यं स्पर्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् ॥

(त० भा०)—ज्याच्या साध्याचा अभाव दुसऱ्या पमाणांनी
निश्चित झालेला असतो तो बाधित होय. उदाहरणार्थ— वह्नि

१ याप हा दोन सर्वांनीं नित्य शोधिला आहे. हा अनित्य नव्हे. अनित्य
दोष म्हणजे शनिषष्ठ झाले असतां दोष अघटो व नें झाले नसतां तो
दोष नसतो. असा अनित्य दोषाचा प्रकार आहे.

अनुष्ण आहे. कारण तो द्रव्य आहे. याठिकाणी अनुष्णत्व हें साध्य आहे व त्याचा अभाव म्हणजे उष्णत्व हें वन्हीच्या ठिकाणी आहे ह्यांचे ज्ञान स्पर्शजन्यप्रत्यक्षानें आपल्याला होते. म्हणून द्रव्यत्व हा हेतु बाधित आहे.

(न्या०) यस्येति । यस्य हेतोः साध्यस्याभावः साध्याभावः । स च प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चितः स बाधित इत्यर्थः । तथा च मात्पक्षिक-साध्यबाधनिश्चये जाते साध्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् । बाधितसाध्यकत्वाद्वाधितहेतुरित्युच्यते ॥ इति न्यायबोधिण्यामनुमानपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)—‘ यस्य ’ म्हणजे ज्या हेतूचा, साध्याचा जो अभाव तो साध्याभाव. जो दुसऱ्या प्रत्यक्षप्रमाणानें निश्चित झालेला असतो तो बाधित होय. तात्पर्य, प्रत्यक्षानें साध्याच्या बाधाचा निश्चय झाला असता साध्याविषयीची अनुमिति न होणें हें ‘ या हेत्वाभासाचें फल आहे. साध्य बाधित झाल्यामुळे त्याच्या हेतूला बाधित म्हणतात. येथें न्यायबोधिनीचा अनुमानपरिच्छेद संपला.

(प०) यस्येति । सहेतुकारणाय प्रमाणान्तरेणेति । घटादिवारणाय साध्येति ॥ इति पदकृत्वटीकेऽनुमानखंडः ॥

(प० भा०)—सहेतूवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी मूळग्रंथांत ‘ दुसऱ्या प्रमाणानें ’ असें म्हटलें आहे. व घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ‘ साध्याचा अभाव ’ असें म्हटलें आहे. तसें म्हटलें नसतें तर ज्या घटाचा अभाव प्रत्यक्षप्रमाणानें एखाद्या ठिकाणीं निश्चित झाला तो म्हणजे ‘ घट बाधित ’ म्हणावा लागेल. म्हणजे बाधित हेत्वाभासाचें लक्षण त्या घटावर जाऊं लागेल. यासाठी ‘ साध्य ’ असें म्हटलें आहे. येथें पदकृत्यटीकेतील अनुमानखंड संपले.

उपमितिकरणमुपमानम् । संज्ञासंज्ञिसंबन्धज्ञानमुपमितिः ।

तत्करणं सादृश्यज्ञानम् । तथाहि कश्चिद्रव्यपदार्थमजानन्कुतश्चिदारण्यकपुरुषपाद्रोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो चाक्यार्थं स्मरन्गोसदृशं पिण्डं पश्यति । तदनन्तर-

मसौ गवयशब्दवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते ॥

(त० भा०)—उपमितीचें जें कारण तें उपमान होय. संज्ञा आणि संज्ञी यांच्यामधील संबंधाचें जें ज्ञान तें उपमितिज्ञान होय.

त्या उपमितिज्ञानाचें करण सादृश्यज्ञान आहे. आणि अतिदेश-वाक्याच्या अर्थाचें स्मरण होणें हा अवान्तर व्यापार आहे. उदाहरणार्थ 'गवय' या शब्दाचा अर्थ काय आहे हें ज्याला माहीत नाही असा कोणी एक मनुष्य आपण घेऊं. अरण्यांत रहाणाऱ्या कोणा एका पुरुषाच्या तोंडून 'गवय गोसदृश-गाईसारखा असतो' असे ऐकून तो रानांत जातो तेथे गाईसारखा प्राणी त्याच्या नजरेस पडतो. त्याबरोबर 'गवय गोसदृश असतो' या वाक्यातील अर्थाचें त्याला स्मरण होतें. त्यानंतर 'गवयशब्दवाच्य' गवयशब्दाचा अर्थ हाच प्राणी असला पाहिजे अशा प्रकारचें उपमितिज्ञान त्याला होतें.

(न्या०) उपमान लक्षयति-उपमितिर्करणाभिती । उपमिति लक्षयति-संज्ञा-संज्ञीति । संज्ञा नाम पदम् । संज्ञी अर्थः । तयोः संबन्धः शक्तिः । तथा च पदपदार्थसम्बन्धज्ञानमुपमितिर्लक्ष्यः । उपमानं नामातिदेशवाक्यार्थज्ञानम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरण व्यापारः । उपमितिः फलम् । गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्याकारकवाक्याद्गोसादृश्यावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्वप्रकारकं यद्ज्ञानं जायते तदेव करणम् ॥ इति न्यायबोधिभ्यामुपमानपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)- ' उपमितिकरण ' इत्यादि वाक्यानें उपमानाचें लक्षण करितात. ' संज्ञासंज्ञी ' यानें उपमितीचें लक्षण करतात. संज्ञा म्हणजे पद व संज्ञी म्हणजे अर्थ आणि त्यांचा संबंध म्हणजे शक्ति अर्थात् पद व पदार्थ यांच्या संबंधज्ञानाला ' उपमिति ' असें म्हणतात. उपमान म्हणजे अतिदेशवाक्यार्थाचें ज्ञान. अतिदेश म्हणजे एका पदार्थाचे धर्म दुसऱ्या पदार्थावर आहेत असे सांगणें. तसल्या अतिदेशवाक्यार्थाचें स्मरण हा व्यापार आहे. आणि उपमिति हें त्याचें फल आहे. गवय या शब्दाचा अर्थ-गवय पदार्थ गाईसारखा असतो. अशा प्रकारच्या वाक्यापासून गाईच्या सादृश्यानें युक्त हें ज्यांत विशेष्य आहे व गवय पदाचें वाच्यत्व हें ज्यांत विशेषण आहे. असें जें ज्ञान होतें तेंच उपमितीचें करण होय. येथे न्यायबोधिनी टीकेचा उपमान परिच्छेद संपला.

(५०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्यानुमानानन्तरमुपमानं निरूपयति-उपमितिर्गतिः । उपमितेः करणमुपमानमित्यर्थः । कुठारादिवारणाप मितिर्गतिः । प्रत्यक्षादिवारणाप उपेनि । संज्ञासंज्ञीति । अनुमित्यादिवारणाप संबन्धेति । संपोगादिवारणाप

पदाचा वाच्य-अर्थ आहे.' या मूळातील वाक्याचा-आपल्या ला अभि-
 प्रेत असलेला जो गवय तो गवयपदवाच्य-असा भावार्थ आहे.
 त्यामुळे दुसऱ्या गवयाच्या ठिकाणी शक्तीच्या ज्ञानाचा अभाव
 होण्याचा प्रसंग येतो, हे दूषण दूर झाले. कारण 'हा गवयपदाचा
 वाच्य होणार नाही.' म्हणजे त्याच्यावर त्या शब्दाच्या शक्तीचे ज्ञान
 होणार नाही, हे दूषण बरील अर्थाने नाहीसे झाले. अर्थात् गाईच्या
 सादृश्याने विशिष्ट अशा पिंडाचे ज्ञान हे उपमितीचे करण आहे.
 पूर्वी ऐकलेल्या वाक्यार्थाचे स्मरण हा अवान्तर व्यापार आहे व
 उपमिति हे सादृश्यज्ञानाचे फल आहे. ते उपमान-सादृश्यविशिष्ट
 पिंडाचे ज्ञान, असाधारणधर्माने विशिष्ट पिंडाचे ज्ञान व वैधर्म्य-
 विशिष्ट पिंडाचे ज्ञान असे तीन प्रकारचे आहे. पैकी पहिल्याप्रकारचे
 ज्ञान सांगितलेच आहे. दुसरे असे खड्गमृग म्हणजे गेंडा कोणत्या
 प्रकारचा असतो असे विचारले असता ' ज्याच्या नाकावर एक शिंग
 असते व जो गजापेक्षा मोठा नसतो,' तो गेंडा असे गेंड्याला जाण-
 णान्या लोकापासून ऐकून काही काळाने तसल्या प्रकारच्या पिंडाला
 पाहणारा पुरुष मागील वाक्यार्थाला स्मरतो. त्यानंतर ' हा खड्गमृग-
 पदाचा वाच्य आहे' अशी उपमिति उत्पन्न होते. याठिकाणी नाका-
 वर असणारे एक शिंग हाच असाधारण धर्म आहे. तिसऱ्या प्रकारचे ज्ञान
 असे-उंट वशा प्रकारचा असतो? असे विचारले असता ' ज्याची पाठ
 बोड्यासारखी सपाट नसते व मान आणि शरीर ही आंखूड नस-
 तात तो उंट ' असे आपाने सांगितल्यावर तो पुरुष काही काळाने
 तसल्या पिंडाला पाहतो, त्यामुळे त्याला वैधर्म्यविशिष्ट पिंडज्ञान
 होतें. नंतर पूर्वी ऐकलेल्या वाक्यार्थाचे स्मरण होतें व नंतर हा
 उष्ट्रपदाचा वाच्य आहे अशी उपमिति उत्पन्न होते. (प्रत्यक्ष अनु-
 मिति, उपमिति, व शब्दबोध यांचे ठिकाणी करण, व्यापार व फल ही
 तीन आहेतच. पूर्वी प्रत्यक्ष व अनुमिति यांतील करणादिक सांगितली.
 उपमितीतील करणादिक अशी-पुढचे प्रत्यक्षात्मक सादृश्यरूपी उपमान
 हे करण, वाक्यार्थाचे स्मरण हा व्यापार, व उपमिति हे फल आहे.
 अर्थावरील शब्दाच्या शक्तीचे (पद व पदार्थ यांचा संबंध, किंवा वाच्य-

वाचक भाव अगर संकेत पाचें) जें ज्ञान तीच उपमिति होय. उपमि-
तीचा मानसप्रत्यक्ष, अनुमिति व शब्दबोध यांत अंतर्भाव होत
नाहीं. कारण, 'मी उपमित्यात्मकज्ञानवन् आहें.' अशा अनुव्यवसा-
यावरून उपमिति हें एक निराळ्या प्रकारचें ज्ञान आहे असे ठरतें व
यावरून उपमान हें सुद्धां तिचें निराळें प्रमाण आहे असे सिद्ध
होतें. येथें पदकृत्यकांतील उपमान खंड संपळें.

आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पद-
समूहः । यथा गामानयेति । शक्त पदम् । अस्मात्पदादय-
मर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसंकेतः शक्तिः ॥

(त० भा०)—आप्तानें उधारलेलें जें वाक्य तें शब्दप्रमाण
होय. जो खरें बोलतो तो आप्त. वाक्य म्हणजे पदांचा समूह.
उदाहरणार्थ—'गाईला आण' हें वाक्य होय. जें शक्त असतें
म्हणजे व्याख्यामध्यें शक्ति असतें तें पद होय. अमुक पदापासून
अमुक अर्थ बोधित व्हावा असा जो ईश्वराचा संकेत ती शक्ति होय.

(न्या०) शब्दं लक्षयति—आप्तेति । आप्तोपरितन्वे सति वाक्यपरं शब्दस्य
लक्षणम् । प्रमाणशब्दार्थं लक्ष्यतावच्छेदकम् । वाक्यत्वमात्रोक्तायनाप्तोपरित
वाक्येतिध्यासित आप्तोपरितत्वं निवेशः । तावन्मात्रोक्तौ जयगदशब्दावनि-
व्यासितौ वाक्यत्वम् । आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवत्त्वम् । तथा च
प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानजन्यशब्दत्वमिति पर्यवसन्नोऽर्थः । वस्तुतस्तु पदज्ञान-
करणम् । वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्वापारः । वाक्यार्थज्ञान-
शब्दबोधः फलम् । वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणान्यतररूपा । शक्तिर्नाम घटादिविरो-
ध्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसंकेतः । ईश्वरसंकेतो नाम ईश्व-
रेच्छा । सैव शक्तिरित्यर्थः । शक्तिनिष्पन्नत्वमेव पदे शक्तत्वम् । विषयतासं-
न्धेन शक्त्याभयत्वं शक्यत्वम् । शक्यसंबन्धो लक्षणा । सा द्विविधा गौण-
शुद्धा चेति । गौणी नाम सादृश्यविशिष्टे लक्षणा । यथा सिंहो माणवक इत्यादि
सिंहपदस्य सिंहसादृश्यविशिष्टे लक्षणा । शुद्धा त्रिविधा । जहल्लक्षणा अजहल्ल-
क्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका
लक्षणा जहल्लक्षणा । यथा गडगाया घोष इत्यत्र गडगापदवाच्यप्रवाहसंबन्धस्य
तीरे भुत्वात्तादृशशक्यसंबन्धरूपलक्षणाज्ञानाद्गडगापदात्तीरोपस्थितिः । लक्ष्यता-
वच्छेदकरूपेण लक्ष्यशक्यबोधप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा ।
यथा काकेश्यो दाधे रक्ष्यतामित्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा । लक्ष्य-
तावच्छेदकं दध्युपघातकत्वम् । तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काकविहा-
युप्रकुटसारमेयादीनां शक्यलक्षणां सर्वेषां बोधात् शक्यतावच्छेदकपरित्यागे

यावेनात्र शोधप्रयोजिका लक्षणा जहदूनहल्लक्षणा । यथा तत्त्वमसीत्यत्र सर्व-
ज्ञानाद्वैचिज्ज्ञत्वपरित्यागेन व्यक्तित्वात्रबोधनात् । इय च जीवमग्नमोक्षेय वदनां
वेदान्तिनां मते ॥

(न्या० मा०)—‘ आप्त० ’ यानें शब्दाचें लक्षण करितात. आप्तानें उच्चारिलेले असून वाक्यच हें शब्दाचें लक्षण आहे. प्रमाण-
शब्दत्व हें लक्ष्यतावच्छेदक आहे. ‘ जें वाक्य तेंच शब्दप्रमाण ’ असें
सटल्यास एखाद्या मूर्खानें उच्चारलेल्या वाक्यावर प्रमाणशब्दाचें
लक्षण जाऊं लागेल. याकरिता ‘ आप्तानें उच्चारलेले ’ असें सटलें
पाहिजे. आता ‘ जें आप्तानें उच्चारलेले तें शब्दप्रमाण ’ असें सट-
ल्यास पाणिनीसारख्या आप्तानें उच्चारलेल्या ‘ जवगडदश् ’ इत्यादि
अक्षरावर अतिव्याप्ति न जावी क्षणून ‘ वाक्य ’ असें सटलें आहे.
हो अक्षर वाक्य नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. प्रयो-
गाळा कारण होणारें यथार्थ ज्ञान उग्रा आहे तो आत होय. एक-
दरीत प्रयोगाळा कारण हाणान्या यथार्थ ज्ञानापासून उत्पन्न होणारें
शब्दत्व हें ज्याठिकाणी आहे तो प्रमाणशब्द होय, असा अर्थ सिद्ध
होतो. पण, वस्तुनः पदाचें ज्ञान करण आहे व उग्रा वृत्तिज्ञान
सहकारी आहे असें पदाच्या ज्ञानापासून उत्पन्न होणारें पदार्थाचें
स्मरण हा व्यापार आहे. वाक्यार्थाचें ज्ञान लागजे शब्दबोध हें फळ
आहे. शक्ति किंवा लक्षणा यांपैकी एकीला वृत्ति असें लागतात.
शक्ति क्षणजे ‘ ज्यांत घटादि विशेष्य आहे व घटादिपदापासून उत्पन्न
होणाऱ्या ज्ञानाचें विशेष्य (ज्ञानाचा विषय होणें) हें ज्य त विशेष-
ण आहे असा ईश्वरसंकेतच होय. ’ ईश्वरसंकेत क्षणजे ईश्वराची
इच्छा होय. हिलाच शक्ति असें क्षणतात. शक्तीचें निरूपकत्व हेंच
पदानील शक्त्य होय. (पद हें अर्थावरील आपडी शक्ति दाखवीत
असते). विषयतासंबंधानें जें शक्तीला आश्रय अपने नें शक्य होय.
तक्यसंबंधाळा लक्षणा असें म्हणतात. ती गौणी व शुद्धा अशी दोन
प्रकारची आहे. सादृश्यानें युक्त अशा वस्तुवर होणारी जी लक्षणा
ही गौणी होय. जसें—‘ माणवरु (एक पुरुष) सिंह आहे ’ इत्यादि
ठेकाणी सिंह या पदाची सिंहासादृश्यानें युक्त अशा माणवरुवर
लक्षणा आहे. (कूट, रूत, इत्यादि शुभानीं निःसादृश्य होय.) नह-

लक्षणा, अजहल्लक्षणा, व जहदजहल्लक्षणा अशी तीन प्रकारची शुद्धा लक्षणा आहे. लक्ष्यतावच्छेदकरूपानें फक्त लक्ष्याचाच बोध करून देणारी जी लक्षणा ती जहल्लक्षणा होय. जसे, गंगेवर गवळ्याचा वाडा आहे. या वाक्यांत गंगापदाचा—प्राच्य अर्थ जो प्रवाह त्याचा संबंध (सामीप्यसंबंध) तीरावर असल्यामुळे तसल्या शक्य-संबंधरूपी लक्षणेच्या ज्ञानानें गंगापदापासून तीराची उपस्थिति (ज्ञान) होते. क्षणजे गंगापदाचा वास्तविक अर्थ प्रवाह हा सोडून तत्संबद्ध तीर असा अर्थ लक्षणेनें घेतला आहे. (कारण प्रवाहावर वाडा असणें शक्यच नाही) क्षणून येथे जहल्लक्षणा होते. लक्ष्यतावच्छेदकाच्या रूपानें लक्ष्य व शक्य या दोघांचें ज्ञान करून देणाऱ्या लक्षणेला अजहल्लक्षणा क्षणतात. जसे ' कावळ्यापासून तूं दह्याचें रक्षण कर ' या वाक्यात कावळ्याची दह्याचा नाश करणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर लक्षणा होतें. दह्याचें नाशकत्व हें लक्ष्यतावच्छेदक आहे. वास्तव त्या रूपानें दह्याचा नाश करणारा जो जो कावळा, मांजर, कोंबडा अगर कुत्रा इत्यादि शक्य अथवा लक्ष्य प्राणी या सर्वांचा बोध होतो. क्षणून, ही अजहल्लक्षणा होय. कारण, मागील लक्षणेप्रमाणें हिष्यामध्ये काकशब्दाचा स्वार्थ—टाकलेला नाही (तेथे गंगाशब्दाचा स्वार्थ—प्रवाह जहत्—सोडला आहे क्षणूनच ही जहल्लक्षणा होय). जें शक्यतावच्छेदक असेल तें टाकून फक्त व्यक्तीचेंच ज्ञान करून देणाऱ्या लक्षणेला जहदजहल्लक्षणा क्षणतात. जसे—'तें तूं आहेस' याठिकाणी सर्वज्ञत्व व किंचिज्ज्ञत्व या शक्यतावच्छेदकांचा त्याग करून—त्यांना सोडून फक्त यांना आश्रय-भूत अशा व्यक्तीचेंच ज्ञान करून देत असल्यामुळे ही जहदजहल्लक्षणा होय. (हिष्यामध्ये कांही भाग टाकला व कांहीं घेतला आहे क्षणून जहत् व अजहत् लक्षणा होय.) ही जीव व ब्रह्म यांचें ऐक्य सांगणाऱ्या वेदान्तांच्या मतानें होते.

(प०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्योपमानानन्तरं शब्दं निरूपयति—आप्तेति । शब्द इति शब्दः प्रमाणमित्यर्थः । अन्तविप्रलम्भकयोर्वाच्यस्य शब्दप्रमाणत्ववारणाय । आप्तेति । ननु कोऽयमाप्त इत्यत आह—आप्तस्त्विति । यथायथं । यथाभूता-वाधितार्थोपदेष्टा । वाच्यं लक्षयति—वाक्यमिति । पटादिसमूहवारणाय पदेति । शक्तमिति । निरूपकतासंबन्धेन शक्तिविशिष्टमित्यर्थः । अस्मादिति । पटपदा-

द्वद्वरूपोऽर्धोबोद्धव्य इतीत्येच्छेव शक्तिरित्यर्थः । अर्थस्मृत्यनुकूलपदपदार्थं संबन्धत्व तद्वक्षणम् । शक्तिरिव लक्षणापि पदवृत्तिः । अथ केय लक्षणा । शक्यसंबन्धो लक्षणा । सा च त्रिधा । जहत्-अजहत्-जहदजहददेदात् । वर्तते च गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदशक्यप्रवाहसंबन्धस्तीरे । लक्षणाधीन च तात्पर्यानुपपत्तिः । अत एव प्रवाहे घोषतात्पर्यानुपपत्तेस्तीरे लक्षणा सेत्यति । छत्रिणो यान्तीत्यादौ द्वितीया । सोऽयमन्व इत्यादौ तृतीया ॥

(प०भा०)-पूर्वाप्रमाणेच-अवसरसंगतीला स्वीकारून उपमान सांगितल्यावर ' आप्त० ' यानें शब्दाचें निरूपण करितात. शब्द म्हणजे शब्दप्रमाण असा अर्थ. आतिष्ठ व फसविणारा याचें वाक्य सुद्धा शब्दप्रमाण होऊं लागेल, तें शब्द प्रमाण न व्हावें म्हणून ' आप्त ' असें म्हटलें आहे. अहो पण, आप्ताचें लक्षण काय ? या प्रश्नाचें उत्तर ' आप्तस्तु० ' यानें दिलें आहे. आप्त म्हणजे घटल्या-प्रमाणें व बाधित न होणाऱ्या अर्थास सागणारा जो पुरुष, तो आप्त होय. ' वाक्यं ' यानें वाक्याचें लक्षण करितात. केवळ समूहाला शक्य म्हटल्यास घटांचा समूह सुद्धा वाक्य होऊं लागेल यासाठी ' पद ' असें म्हटलें आहे. म्हणजे घटसमूह हा काही पदांचा समूह नसल्याने त्याचेवर वाक्याच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. शक म्हणजे निरूपकतासंबंधानें शक्तिविशिष्ट-शक्तियुक्त होय. घट या पदापासून घटरूपी अर्थ जाणावा, अशा ईश्वराच्या इच्छेलाच शक्ति म्हणतात अर्थाचें स्मरण होण्याला अनकूल असा जो पद व पदार्थ यांचा संबंध हेंच शक्तीचें लक्षण आहे. शक्ति-प्रमाणेच लक्षणा ही देखील पदाची वृत्ति आहे. पण, लक्षणा म्हणजे काय ? तर शक्यसंबंधाला लक्षणा म्हणतात. ती जहत् अजहत् व जहदजहत् या भेदानें तीन प्रकारची आहे. ' गंगेवर गवळी वाढा आहे. ' याठिकाणी गंगा पदाचा शक्य अर्थ (गंगा या पदाच्या शक्तीने दाखविले ला अर्थ) जो प्रवाह त्याचा संबंध तीरावर आहे, म्हणून येथें जहल्लक्षणा होते. तात्पर्याची अनुपपत्ति असणें हें लक्षणा होण्यास कारण आहे. म्हणूनच प्रवाहावर वाढा असणें हें तात्पर्य योग्य रीतीनें जमव नसल्यामुळे तीरावर लक्षणा करावी लागते. ' छत्रीवाले लोक जातात ' याठिकाणी अजहल्लक्षणा होते. कारण या वाक्याच्या अर्थात शक्य (छत्रीवाले) व लक्ष्य (छत्री-

रहित असलेले) लोक या दोन्ही अर्थांचे प्रहण होते. ' तो हा घोडा ' येथे तिसरी जहदजहलक्षणा होते. कारण, येथे शक्यता-वच्छेदक जे तत्काळीनत्व, व एतत्काळीनत्व, यांना सोडून घोडा या व्यक्तीचेच ज्ञान होत आहे.

आकाङ्क्षा योग्यता संनिधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः ।
पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाका-
ङ्क्षा । अर्थावाधो योग्यता । पदानामधिलम्बेनोच्चारणं
संनिधिः । तथा च आकाङ्क्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणम् ।
यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् । आकाङ्क्षाविर-
हात् । बहिना सिञ्चेदिति न प्रमाणं योग्यताविरहात् ।
प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणं
संनिध्याभावात् ॥

(त० भा०)-आकाङ्क्षा, योग्यता आणि संनिधि या तीन गोष्टे वाक्यार्थाचे ज्ञान होण्याला कारण आहेत. दुसरे पद नसल्यामुळे एकाद्या पदाच्या अन्वयाचा बोध न होणे याला आकाङ्क्षा असे म्हणतात. अर्थाचा वाध न होणे, याला योग्यता म्हणतात व बिलंब न लावतां पदांचे उच्चारण करणे, याला संनिधि म्हणतात. तेव्हा आकाङ्क्षा, योग्यता व संनिधि यांनी रहित असे जे वाक्य असते, ते वाक्य प्रमाणभूत नव्हे. म्हणजे अप्रमाण होय. उदाहरणार्थ ' गाय, घोडा, पुरुष, हत्ती ' हे अप्रमाण वाक्य आहे. कारण, येथील शब्दांत आकाङ्क्षा नाही. ' अग्नीने सिंचन करावे ' हे वाक्यही प्रमाणभूत नव्हे. कारण, यात योग्यता नाही. कारण, पाण्याने सिंचन करता येते. अग्नीने येत नाही, अशा प्रकारच्या आपल्या नेहमीच्या अनुभवाने या वाक्यांतील अर्थ (सेक करणे) बाधित जाहला जाई. ' गाईला आण ' या वाक्यांतील ' गाईला ' हा शब्द उच्चारण्यानंतर एक प्रहराने ' आण ' हा शब्द उच्चारला तर अशा प्रकारचे वाक्यही अप्रमाण होईल. कारण, यांतील पदांत सानिध्यरूपी कारण नाही.

(भा०) आकाङ्क्षा रस्यति-पदस्येति । यत्पदविशेष्यकाव्यवहितोत्तर-
त्वादिसंबन्धेन रस्यदप्रकारकज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तो यादृशशब्दबोधोभावस्तादृश-
शब्दबोधे तापदे तत्पदवत्त्वमाकाङ्क्षा । यथा घटमिषादिस्थलेऽव्यवहितोत्तर-

त्वादिसंबन्धेनानुपदं घटपदवादिन्यकारकान्दुर्विशेष्यकघटपदप्रकारकज्ञानसत्त्वे
घटोयं कर्मत्वमिति बोधो जायते । अम् घट इति विपरीतोच्चारणे तु तादृश-
ज्ञानाभावात्तादृशशब्दबोधो न जायते । अतस्तादृशाकाङ्क्षाज्ञानं शाब्दबोधे
कारणम् । अर्थाबाध इति । बाधामात्रो योग्यतेत्यर्थः । अग्निना सिंघोदित्यत्र
सेककरणत्वस्य जन्मादिधर्मस्य बह्वो बाधनिवृत्तस्तत्त्वज्ञानं तादृशवाक्याच्छब्द-
बोधः । संनिधिं निरूपयति-पदानामिति । असहोच्चारितानि विटवोच्चारितानि ॥

(न्या० भा०)-‘ पदस्य० ’ याने आकांक्षेचें लक्षण करितात.
प्या ज्ञानांत अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधानें जें पद विशेष्य आहे व
त्याहून वेगळें पद ज्यांत प्रकार—विशेषण आहे असें ज्ञान नसल्या-
मुळे व्यापासून उत्पन्न होणारा जशा प्रकारच्या शान्दबोधाचा
अभाव होतो, त्या प्रकारचा शान्दबोध व्हावयाचा असतां, त्या
पदाला त्या दुसऱ्या पदाची आकांक्षा अहे असें ज्ञाणवें. जसें ‘घटं’
इत्यादि ठिकाणी अव्यवहित (व्यवधान-अंतर नसलेले) उत्तरत्वादि-
संबंधानें ‘अम्’ हें पद घटपदवान् आहे. अशा रीतीचें ज्ञाणजे
‘अम्’ हें पद ज्यांत विशेष्य आहे, व घट हें पद ज्यांत प्रकार आहे,
असें ज्ञान झालें असतां, घटावर कर्मव आहे, असा बोध होतो.
पण ‘अम्’ आणि ‘घटः’ असें उलट उच्चारलें असता ‘अम्’
पदविशेष्यक व ‘घट’ पदप्रकारक असें ज्ञान होत नसल्यामुळे
‘घट’ कर्म आहे असा बोध होत नाही. म्हणून तसलें आकांक्षा
ज्ञान शान्दबोधाचा कारण आहे. बाधाच्या अभावाला योग्यता म्हण-
तात, अग्निने ‘सिंचन करोंवे’ या ठिकाणीं सेक करणें, या जळाच्या
धर्माचा वन्हीवर बाधनिवृत्त असल्यामुळे, तसल्या वाक्यापासून
शान्दबोध होत नाही ‘पदानाम्’ या वाक्यानें संनिधीचें निरूपण
करितात. असहोच्चारित म्हणजे वेळानें-विटवानें उच्चार-
लेलीं पदे.

(प०) असंभवजाणाय पदान्ताभ्यानिरेकवयुक्त इति । पुनरसंभवकारणाय
पदान्तरेति । अर्थेति आकाङ्क्षावारणाय अप्येति । पदानामिति । असहोच्चारि-
तेष्वतिव्याप्तिवारणाय अविलम्बनेति । आकाङ्क्षाव रणाय पदानामिति आका-
ङ्क्षादिशून्यवाक्यस्यात्र प्रमाणत्वं निषेधयति-तथा चेति । आकाङ्क्षादिक
शब्दहेतुरित्युक्ते तेत्यर्थः । अनाकाङ्क्षायादाहर्णं दर्शयति-पथेति ॥

(प० भा०)-असंभवावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण

करण्यासाठी 'पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त' असा शब्द, आकाक्षिच्या लक्षणांत घातला आहे. पुनः असंभवाचें निवारण करण्याकरिता 'पदान्तर' असे म्हटलें आहे. आकाक्षिवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'अर्थ' असे म्हटलें आहे 'नुमती पदे उच्चारणे' हाच संनिधि आहे असे म्हटल्यास एकदम न उच्चारलेल्या पदांचे ठिकाणी संनिधि नसतांना, तेथे संनिधीचें लक्षण जाते. तें न जावें यासाठी 'अविलंबाने' असे म्हटलें आहे. आतां विलंबाने उच्चारलेल्या पदावर संनिधीचें लक्षण जात नाही. आकाक्षेचें निवारण करण्यासाठी 'पदानाम्' असे म्हटलें आहे. 'तथा च०' याने आकाक्षादिकानीं शून्य असलेले वाक्य प्रमाण नाही असा निषेध करितात. 'तथा च' म्हणजे आकाक्षादिक हे शाब्दज्ञानाला हेतु आहेत असे म्हटलें असता. 'यथा-' याने ज्यांत आकाक्षादिक नाहीत असे उदाहरण दाखवितात. (यरील आकाक्षिच्या लक्षणांत पद शाब्दबोधाळा उत्पन्न करणारे नसणे यास आकाक्षा असे म्हटल्यास असंभवच येतो. कारण पद म्हटलें की तें शक्त असावयाचेंच; म्हणजे त्यापासून कांहीतरी बोध व्हावयाचाच. तेव्हां हा असंभव न यावा म्हणून 'पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त' असे म्हटलें आहे. आतां एक पद दुसरे पद नसल्यामुळे मात्र पूर्ण शाब्दबोधाळा उत्पन्न करू शकणार नाही. म्हणून त्या पदाळा त्या दुसऱ्या पदाची आकाक्षा आहे. त्यामुळे असंभव नाही. तसेच 'योग्यते'च्या लक्षणांत नुसत्या अबाधास 'योग्यता' असे म्हटल्यास 'बह्निना सिचेत्' या ठिकाणीं मुद्धा आकाक्षा म्हणजे 'एका पदाला दुसऱ्या पदाची अपेक्षा असणे' ही आहेच. तेव्हां एका पदावर अवलंबून दुसरे पद असणे या गोष्टीचा अबाध आहेच. म्हणून योग्यतेचें लक्षण आकाक्षिवर जातें, ही अतिव्याप्ति न जावी म्हणून 'अर्थाचा' असे म्हटलें आहे म्हणजे 'बह्निना सिचेत्' येथे अर्थाचा अबाध होत नसल्यानें तर बह्निचे ठिकाणी, सेकाचें कारण होणें एतद्वरी अर्थाचा, बाधच होत असल्यानें आतां त्या आकाक्षिवर अतिव्याप्ति जात नाही. असेच संनिधीच्या लक्षणांतही 'अविलंबाने उच्चारणे' यास संनिधि असे म्हटल्यास आकाक्षित देखील अविलंबानेच उच्चारण होत असल्यानें

तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. पण, 'पदांचे' असे म्हटल्याने आतां जात नाही. कारण, एखाद्या ठिकाणी पदांचे विळवाने उच्चारण केलें तरी, म्हणजे 'घटम्' असे म्हटल्यावर थोड्या वेळाने जरी 'आनय' असे म्हटलें तरी येथें आकाक्षा आहेच. पण, संनिधि नाही, तेव्हां संनिधि हा आकाक्षेहून भिन्न आहे म्हणून 'पदानाम्' असे हाटल्याने आतां संनिधीच्या लक्षणाची आकाक्षेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

वाक्य द्विविधम् । वैदिक लौकिक च । वैदिकमीश्वरोक्त-
त्वात्सर्वमेव प्रमाणम् । लौकिक त्वात्तोक्तं प्रमाणम् । अन्य-
दप्रमाणम् ॥

(त० भा०)—एक वैदिक व दुसरे लौकिक असे दोन प्रकारचे वाक्य असतें. वेद हा ईश्वराने उच्चारलेला असल्यामुळे सर्वच वैदिक वाक्ये प्रमाण होत व लौकिक वाक्यांपैकी जी आपत्तांनी उच्चारलेली असतील ती प्रमाण. बाकीची सर्व अप्रमाण.

(न्या०) वैदिकमिति । वेदवाक्यमित्यर्थः । इदमुपलक्षणम् । वेदमूलक-
स्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि । लौकिकमिति । वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः । आसत्त्वं च
प्रयोगहेतुभूतवधार्थज्ञानवत्त्वम् ॥ इति न्यायबोधिण्या शब्दपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)—वैदिक म्हणजे वेदासंबंधी—वेदवाक्य असा अर्थ, हें उपलक्षण आहे. म्हणून वेद ज्यांना मूल आहे असे स्मृति इत्यादि ग्रंथांहि वेदशाब्दाने व्यावे लौकिक म्हणजे 'वेदवाक्याहून भिन्न' असा अर्थ प्रयोगाला कारण असणारे खरे ज्ञान ज्याला असतें तो आस होय. येथें न्यायबोधिर्नातील शब्दपरिच्छेद झाला.

वाक्यार्थज्ञान शब्दज्ञानम् । तत्करण शब्दः ॥

(त० भा०)—वाक्यार्थज्ञानाला शब्दज्ञान म्हणतात. व त्याचें करण शब्द आहे.

(४०) नन्वेतावत्ता शब्दतामस्यो अपाजिता । अपाजिताऽप्यज्ञातवाक्ये शब्द-
स्याप्युद्दिष्टत्वेन तत्कृतो न प्रदर्शितमित्यत आह—वाक्यार्थेति । शब्दत्वं च
शब्दाप्रत्येमीत्यनुभवसिद्धा जातिः । शब्दबोधकमो यथा—चैत्रो ग्राम गच्छती-
त्यत्र ग्रामकर्मकगमनानुकूलवर्तमानकृतिर्माश्रय इति शब्दबोधः । द्वितीयायाः
कर्मत्वमर्थः । धातोर्गमनम् । अनुकूलत्वं च संवर्धनमयादया भासते । लटो वर्त-

१ नेहमी लक्ष्याचें ठिकाणें वसूनहि जे व्याकृति करितें तें उपलक्षण होय.

मानत्वमाहयातस्य रुतिः । तत्संबन्धः संसर्गमर्पादया भासते । २थो गच्छतीत्यत्र गमनानुकूलव्यापारवान् रथ इति शब्दबोधः । आत्वा गच्छतीत्यत्र गमनप्राग-भावावच्छिन्नकालीनज्ञानकर्ता गमनानुकूलवर्तमानरुतिमानिति शब्दबोधः । क्त्वाप्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं धार्यः । एवमन्यत्रापि वाक्यार्थो बोध्यः ॥ इति पदकृत्ये शब्दपरिच्छेदः ॥

(प० भा०)-अहो अशा रीतीने शब्दज्ञानाला लागणान्या साम-ग्रीसंबंधाने विवेचन केलें. परंतु ज्ञानाचा विभाग करणाऱ्या वाक्यांत शब्दज्ञान सांगितलें असतांना त्याचें स्वरूप वीगेर कां दाखविलें नाही ! असे विचाराळ तर ' वाक्यार्थ ' इत्यादि वाक्याने तें दाख-विलें आहे. शब्दत्व म्हणजे ' शब्दावरून मी जाणतो ' अशा अनुभवाने सिद्ध झालेली जाति होय. नैयायिकांच्या मताने शब्दबोधाचा असा क्रम आहे.—'चैत्र नांवाचा पुरुष गांवाला जातो' या ठिकाणी गांव हें जिचें कर्म आहे अशा गमनाला अनुकूल, व वर्त-मानकालीन अशा कृतीने युक्त, चैत्र आहे, असा शब्दबोध होतो. येथें द्वितीयेचा अर्थ कर्म आहे. ' गम् ' धातूचा गमन असा अर्थ आहे. आणि अनुकूलपणा संसर्गमर्पादेने भासत आहे. ' गच्छति ' यातील ' लट् ' या प्रत्ययाला वर्तमानत्व आहे. आहयाताचा अर्थ क्रिया आहे. त्यांचा संबंध संसर्गाने भासतो. ' रथ जातो ' या ठि-काणी गमनाला अनुकूल अशा व्यापाराने युक्त असा रथ आहे. असा शब्दबोध होतो. तो चैत्रासारखा कृतिमान् असल्याचा बोध होत नाही. कारण, त्याने ठिकाणी चैत्रत्व नाही. ' स्नान करून जातो ' या ठिकाणी ज्या काली गमनाचा प्रागभाव आहे, त्याकाली स्नान कर-णारा व गमनाला अनुकूल अशी वर्तमान कृति ज्याचेवर आहे असा हा चैत्र आहे, असा शब्दबोध होतो. ' क्त्वा ' प्रत्ययाचा कर्ता व पूर्वकाली असणें असा अर्थ आहे. अशाच रीतीने दुसऱ्या ठिकाणीही वाक्यार्थ समजावा. येथें पदकृत्यकांतील शब्दपरिच्छेद संपन्न. याविषयी थोडीशी माहिती.—सर्व शब्दबोधांत धातूचा अर्थ हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो असे वैयाकरण मानि-तात. उदाहरण ' चैत्र तांदुळ शिजवितो ' या वाक्यातील ' तो ' या प्रत्ययाचा ' कर्ता ' असा अर्थ असून चैत्रास कर्त्याचे अभेदे-करून विशेषण मानितात. तेव्हां ' चैत्र या कर्त्याचे शिजविणें ' असा

वरील वाक्यापासून वैयाकरण बोध मानितात. या बोधात धातूचा ' शिजविणे ' हा मुख्य अर्थ विशेष्यस्वरूपेकरून विषय आहे. पण नैयायिक सर्व शाब्दबोधात प्रथमाविभक्त्यन्ताचा अर्थ हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो, असे मानितात. तो असा; पूर्वोक्त उदाहरणातील ' तो ' या प्रत्ययाचा 'कृति' असा अर्थ असून तिचा चैत्राचे ठिकाणी समवायसंबंधेकरून संबंध होतो, तेव्हा ' तांदुळ-स्वरूपी कर्माचे जे शिजविणे त्यास अनुकूल जी कृति तद्वान् चैत्र ' असा पूर्वोक्त वाक्यापासून नैयायिक बोध मानितात. या ज्ञानात चैत्र हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय आहे आणि मीमांसक सर्व शाब्दबोधात व्यापार हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो, असे मानितात. त्यांच्या मते ' शिजण्याला अनुकूल असा चैत्राचा व्यापार ' असा बोध होतो. या ज्ञानात व्यापार हा मुख्य विशेष्य-स्वरूपेकरून विषय आहे. असो; एकंदरीत शाब्दबोधाचा पदाचे ज्ञान करण, पदार्थाचे स्मरण हा व्यापार म्हणजे द्वार, आणि शक्तीचे ज्ञान हे सहाय होय. शाब्दबोध हे फल जाणावे. तात्पर्य, पदज्ञान ज्ञानानंतर म्हणजे शब्द ऐकिल्यानंतर शक्तिज्ञानाच्या साहाय्याने ते शब्दाच्या अर्थाची-विषयाची उपस्थिति (आठवण) होते. त्यानंतर वाक्यार्थज्ञानस्वरूपी शाब्दबोध होतो. पदाचे ज्ञानाचा करण मानिल्याने एखाद्या वेळी पदे उच्चारली नसताही हस्तचेष्टा इत्यादि-कांवरून शाब्दबोधाच्या उपयोगी अशी पदे मनामध्ये उमजतात व तेणेकरून पदाचे ज्ञान संभवते.

अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशयविपर्ययतर्कभेदात् । एक-
स्मिन्धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मचैशिष्ट्याद्यगाहि ज्ञानं सं-
शयः । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो चेति ॥

(त० भा०)-अयथार्थानुभव तीन प्रकारचा आहे. संशय, विप-
र्यय व तर्क हे तीन प्रकार होत. एकाच धर्मावर परस्परविरुद्ध
अशा वेगवेगळ्या धर्माच्या संबंधाचे जे ज्ञान होतें, त्यास संशय

१ कृति म्हणजे पद व पदार्थ याचा संबंध. तो सचध शक्ति किंवा लक्षणा
एतत्स्वरूपी असतो. शक्तिस्वरूपी संबंधाचे शक्त व शक्य असे दोन संबंधी
आहेत. पद हे शक्त असून अर्थ हा शक्य आहे.

म्हणतात. उदाहरणार्थ ' हा खांब आहे किंवा पुरुष आहे ' ॥ संशय होय.

(न्या०) यथार्थानुभवं निरूप्यायथार्थानुभवं विभजते-संशयेत्यादिना । एकेति । एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितमावामावप्रकारकज्ञान संशय इत्यर्थः । भावद्वयकोटिकसंशयामसिद्धेः । स्थाणुर्वैत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभावपुरुषत्वपुरुष-त्वाभावकोटिक एव ॥

(न्या० भा०)-यथार्थ अनुभवाचें निरूपण करून आतां ' संशय० ' इत्यादि वाक्यानें अयथार्थ अनुभवाचें निरूपण करितात. एका धर्मानें युक्त असलेल्या वस्तूवरील विशेष्यतेनें दाखविलेल्या आणि भाव व अभाव हे ज्यांत प्रकार आहेत, अशा ज्ञानास संशय म्हणतात. ज्यांत दोन्ही भाव-कोट्या असतात, असा संशयच प्रसिद्ध नसल्यामुळे ' स्थाणुर्वा ' याठिकाणी स्थाणुत्व आहे, किंवा स्थाणु-त्वाचा अभाव आहे, व पुरुषत्व आहे, किंवा पुरुषत्वाचा अभाव आहे, अशा प्रकारचा ह्म. ज्यांत एक भावकोटि व दुसरी अभावकोटि असते असा हा संशय होय.

(प०) अयथार्थानुभवं विभजते-अयथार्थेति । संशयं लक्षयति-एकस्मि-
न्निति । एकस्मिन्धर्मिणि एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरणा
ये नानाधर्मोः स्थाणुत्वपुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यं संसंगः तदवगाहि ज्ञान संशय
इत्यर्थः । घटपटाविति घटमूढालम्बनज्ञानस्य घटत्वपटत्वरूपविरुद्धनानाधर्मवैशि-
ष्ट्यावगाहित्वाद्युतिप्रसक्तिकारणाय एकस्मिन्निति । घटः पृथिवीति ज्ञानस्यैकस्मि-
न्धर्मिणि घटे घटत्वपृथिवीत्वरूपनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहिःवादतिप्रसङ्गकारणाय
विरुद्धेति । पटत्वविरुद्धपटत्ववान् पट इति ज्ञानेऽतिप्रसक्तिकारणाय नानेति ॥

(प० भा०)-' अयथार्थ० ' इत्यादि वाक्यानें अयथार्थ अनुभ-
वाचें निरूपण करितात, ' एकस्मिन्० ' यांनें संशयाचें लक्षण करि-
तात. एका धर्मावर म्हणजे पुढें असणाऱ्या एखाद्या पदार्थावर, विरुद्ध
म्हणजे वेगवेगळ्या अधिकरणावर राहणाऱे स्थाणुत्व पुरुषत्व इत्या-
दिक वेगवेगळे धर्म, याचा संबंध ज्या ज्ञानांत विषय असतो अशा-
ज्ञानास संशय म्हणतात, ' घटपटौ ' या समूहालंबन ज्ञानांत सुद्धा
घटत्व-पटत्वरूपी विरुद्ध व वेगवेगळ्या धर्माचा संबंध असल्यामुळे
त्या ज्ञानावर संशयलक्षणाची अतिव्याप्ति जते. ती न जावी यासाठीं
' एकावर ' असें म्हटलें आहे. म्हणजे समूहालंबनज्ञानांत घटत्व व
पटत्वरूपी वेगवेगळे धर्म घट व पट या वेगवेगळ्या व्यक्तीवर रहात

असल्याने त्या ज्ञानावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच 'घट हा पृथ्वी आहे' अशा ज्ञानात एक धर्मी जो घट त्याचेवर घटत्व व पृथ्वीत्वरूपी वेगवेगळ्या धर्मांचा संबंध भासत असल्यामुळे या ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'विरुद्ध' असे म्हटले आहे. त्यामुळे घटत्व व पृथ्वीत्व हे धर्म विरुद्ध नसल्याने म्हणजे एके ठिकाणी राहणे शक्य असल्याने हे धर्म ज्यांत आहेत, त्या वरील ज्ञानावर अतिव्याप्ति जात नाही. बरे, विरुद्ध धर्मांचा संबंध ज्यांत भासतो आहे, अशा ज्ञानास संशय म्हटल्यास 'पटत्वाच्या विरुद्ध जे घटत्व तद्वान् हा घट आहे.' अशा ज्ञानावर संशयाचे लक्षण जाते. कारण हे ज्ञान सुद्धा पटत्वाच्या विरुद्ध जे घटत्व, त्याचा संबंध घटावर दाखविते, म्हणून ही अतिव्याप्ति घालविण्याकरिता 'वेगवेगळे' असे म्हटले आहे. म्हणजे या ज्ञानात पटत्वाच्या विरुद्ध घटत्व हा एकच धर्म आहे, ते वेगवेगळे धर्म नाहीत, म्हणून या ज्ञानावर अतिव्याप्ति नाही.

मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्लौ 'रजतम्' इति ॥

(त० भा०)—विपर्यय म्हणजे मिथ्याज्ञान होय. उदाहरणार्थ, आपल्यापुढे वास्तविक शुक्ति-शिंप असताना 'हे रजत आहे' असे जर आपल्याला मिथ्याज्ञान झाले तर तो विपर्यय होय.

(न्या०) मिथ्याज्ञानमिति । अवयवार्थज्ञानमित्यर्थः । विपर्ययो नाम धनः ॥

(न्या० भा०)—मिथ्या ज्ञान म्हणजे खोटे ज्ञान होय व विपर्यय म्हणजे भ्रम होय.

(प०) मिथ्येति । यथार्थज्ञानवारणाय मिथ्येति । अवयवार्थवारणाय ज्ञानेति ॥

(प० भा०)—ज्ञानालाच विपर्यय म्हटल्यास यथार्थ ज्ञानावर अतिव्याप्ति जाईल. यासाठी 'मिथ्या' म्हटले आहे. त्यामुळे यथार्थ ज्ञान मिथ्या नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. अवयवार्थावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'ज्ञान' असे म्हटले आहे.

व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः । यथा यदि वह्निर्न स्यात्तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति ॥

(त० भा०)—व्याप्याच्या आरोपावरून व्यापकाचा आरोप

करणे हा तर्क होय. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्थळी वन्हि नसेल तर धूमही नसला पाहिजे.

(न्या०) व्याप्यारोपेणेति । तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम् । अन्यथा बाधनिश्चयाभाव इष्टापत्तिदोषेण तर्कानुत्पत्तेः ॥

(न्या० भा०)—तर्कामध्ये व्याप्य व व्यापक यांच्या अभावाचा निश्चय कारण असतो, नाही तर बाधाचा निश्चय जर नसेल तर इष्टापत्ति या दोषाने तर्क उत्पन्न होणार नाही.

(प०) तर्कं लक्षयति—व्याप्यारोपेति । असंभववारणाय व्याप्यारोपेणेति । पुनरसंभववारणाय व्यापकारोप इति । अत्र बहून्यभावो व्याप्यः धूमाभावो व्यापकः । यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथग्विभागोऽनुचितः । तथापि प्रमाणानुपादकत्वात् स उदित इति बोध्यम् । स्वप्नस्तु पुरीतद्विहिंदशान्तदेशयोः संघी इडानाड्या वा मनसि रिधतेऽदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जन्यते । स च मानसविपर्ययान्तर्भूतः ॥

(प० भा०)—‘ व्याप्यारोपेण० ’ या वाक्याने तर्काचे लक्षण कवितात. असंभवावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ व्याप्याच्या आरोपाने ’ असे म्हटले आहे. पुनः असंभवावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ व्यापकाचा आरोप ’ असे म्हटले आहे. येथे वन्ह्याचा अभाव हा व्याप्य आहे, व धूमाचा अभाव हा व्यापक आहे. तर्क हा विपर्ययरूपीच असल्यामुळे त्याचा वेगळा विभाग करणे, अयोग्य आहे. परंतु तो प्रमाणाळा साहाय्य करणारा असल्यामुळे वेगळा सांगितला आहे. पुरीतती नामक नाडीचा बाह्य देश किंवा आंतील देश याच्या संघीत किंवा इडा नाडीत मन राहिले असता विशेष अदृष्टाने किंवा धातूंच्या वैषम्याने स्वप्न पडत असते. त्याचा अंतर्भाव मानसविपर्ययांत होतो.

स्मृतिरपि द्विविधा । यथार्था अयथार्था च । प्रमाजन्त्या यथार्था । अप्रमाजन्त्या अयथार्था ॥ सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम् ॥

१ पर्वतावर धूम आहे तेव्हा आग्निही असला पाहिजे, अशा अनुमानावर, जर कोणी म्हणेल की पर्वतावर धूम आहे एवढे मात्र खरे आहे. पण त्यावर आग्नि आहे हे ते ठे आहे तर त्याला असे उत्तर देना येईल की तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे येथे जर अग्नि नाही असे मानिले, तर धूमही असे शकणार नाही, कारण अग्नीवाचून धूम कधीही नसतो. ही जी बायला अनिष्टापत्ति दाखवितात तिलाच ' तर्क ' असे म्हणतात.

(त० भा०)-एक यथार्थ व दुसरी अयथार्थ अशी स्मृति सुद्धा दोन प्रकारची आहे. जी प्रमेपासून उत्पन्न होते, ती यथार्थ व जी अप्रमेपासून उत्पन्न होते ती अयथार्थ होय. जें सर्वांना अनुकूल वाटतें तें सुख होय.

(न्या०) सुखं निरूपयति-सर्वेषामिति । इतरेच्छाऽनधीनेच्छाविषयत्वमिति निष्कर्षः । यथाश्रुते अनुकूलत्वप्रकारकवेदनाविशेष्यत्वस्य घटोऽनुकूल इत्याकारकज्ञानदशायामनुकूलत्वप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्त्वाद्गदावतिव्याप्तिरिति निष्कृष्टलक्षणमुक्तम् । भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय इतरेच्छानधीनेतीच्छाविशेषणम् । सुखेच्छायाः सुखत्वप्रकारकज्ञानमात्रजन्यत्वात् ॥

(न्या० भा०)-‘ सर्वेषां० ’ इत्यादि वाक्यानें सुखाचें निरूपण करितात. इतरांच्या इच्छेच्या अधीन नसणारी जी इच्छा तिचा जें विषय होतें तें सुख होय. असा मूळातीळ लक्षणाचा निष्कर्ष आहे. असा निष्कर्ष न काढतां वर सांगितल्याप्रमाणेंच सुखाचें लक्षण ठेवल्यास अनुकूलत्व हा जिव्यामध्ये प्रकार आहे अशा वेदनेचें विशेष्यत्व ‘ हा घट अनुकूल म्हणजे उपयोगी आहे ’ अशा प्रकारच्या ज्ञानातही आहे. कारण, अनुकूलत्व हा उपात प्रकार आहे अशा ज्ञानाचें विशेष्यत्व घटादिकावरही असल्यानें त्याचे वर अतिव्याप्ति जाते ती न जाण्यासाठीं निष्कृष्ट लक्षण सांगितलें आहे. ‘ जें इच्छेचा विषय तें सुख असें ’ म्हटल्यास भोजनही भोजनाच्या इच्छेचा विषय होत असल्यानें त्याचेवर सुखाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते; ती न जाण्यासाठीं ‘ इतर इच्छेच्या अधीन नसणारी ’ असें इच्छेचा विशेषण लाविलें आहे. म्हणजे भोजन हें अशा इच्छेचा विषय होत नसल्यानें त्याचेवर सुखाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. कारण, सुखाची इच्छा सुखत्व हा उपात प्रकार आहे अशा ज्ञानापासूनच फक्त उत्पन्न होत असते.

(प०) सुखं निरूपयति-सर्वेषामिति । सर्वस्मिन्ननुकूलमिति धेय यत्सुखमित्यर्थः । अहं सुखीत्यनुभवसिद्धसुखत्वजानिमित्त, धर्मेमात्रासाधारणकारणो गुणो वा सुखम् । शुद्धसुखवारणाय सर्वेषामिति ॥

(प० भा०)-‘ सर्वेषां० ’ इत्यादि वाक्यानें सुखाचें निरूपण करितात. सर्व आत्म्यांना अनुकूल म्हणून जें वाटतें म्हणजे जें मला नेहमीं हवें असें वाटतें तेंच सुख होय. ‘ मी सुखी आहे ’

उपाध्या योगान्न आपत्त्यां पूर्वाध्या स्थितीतयेऊन राहते त्याळा स्थिति-
स्यापक संस्कार म्हणतात. हा धर्म चटई आदिकरून पार्थिव
द्रव्यावर राहतो.

(न्या०) संस्कार विभजते—संस्कार इति । भावना लक्षयति—अनुभवेति ।
अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्व भावनाया लक्षणम् । अत्रानुभवजन्यत्वे
सतीति विशेषणानुपादाने आत्ममनःसयोगेऽतिव्याप्तिरात्ममनःसयोगस्य ज्ञान-
मानं प्रत्यक्षमवाधिकारणत्वेन स्मृतिं प्रत्यपि कारणत्वादतस्तदुपादानम् । आत्म-
मनःसयोगस्यानुभवजन्यत्वाभावाच्चातिव्याप्तिः । तावन्मात्रे कृतेऽनुभवव्यव-
सिद्धिः । अतः प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेनानुभवव्यवसिद्ध्याप्यनुभवजन्यत्वात् ।
अतः स्मृतिहेतुत्वात्तदुपादानम् । अनुभवव्यवसिद्धे स्मृतिहेतुत्वाभावाच्चातिव्याप्तिः । नन्वत्र
विशिष्टचुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता सकलतान्त्रिकमतासिद्धा । यथा
दण्डविशिष्टचुद्धिं प्रति दण्डज्ञान कारणम् । दण्डविशिष्टचुद्धिर्नाम दण्डप्रकारक-
ज्ञानम् । तथा च दण्डप्रकारकचुद्धिस्त्वावच्छिन्न प्रति दण्डज्ञानत्वेन कारणत्वमि-
त्यापत्तितम् । दण्डप्रकारकचुद्धिर्वन्दी पुरुष इत्याकारकचुद्धिस्त्वत्र दण्डज्ञान कार-
णम् । न हि दण्डमजानान् पृमान् दण्डी पुरुष इति प्रत्येति । एव च यत्राय दण्ड
इति प्रत्यक्ष जाति नदनन्तर दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षमुत्पन्नं तत्र दण्डी
पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । तद्वि स्वाभ्यवर्तमानं पूर्वक्षणात्पन्नदण्डज्ञानात्
वानुभवजन्यं जनिष्यमाणे दण्डा पुरुष इत्याकारकस्मरणे कारणं च स्मृतिं प्रत्य-
क्षमनुभवस्य कारणत्वात् । तथा चानुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूपभावनालक्ष-
णस्य यथोक्तदण्डी पुरुष इत्याकारकानुभवे विद्यमानत्वादतिव्याप्तिरिति चेत् ।
अत्र भ्रमः—अनुभवजन्यत्वे अनुभवनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् । तत्र

तथाहि—दण्डप्रकारकचुद्धिस्त्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितदण्डज्ञाननिष्ठकारणताया
दण्डानुभवत्वमवच्छेदकं दण्डानुभवादिव दण्डस्मरणादपि दण्डप्रकारकचुद्धेरूपत्ते ।
अतो दण्डप्रकारकचुद्धिस्त्वावच्छिन्न प्रत्यक्षमनुभवस्मरणसाधारणदण्डज्ञानत्वेनैव दण्ड-
ज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरण्यायत्वेन दण्डज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात् ।
तथाचानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्योक्तप्रत्यक्षेऽभावाच्चाति-
व्याप्तिः । भावनायां तु लक्षणमिदं वर्तते । तथाहि—अनुभवेनैव भावनास्यस-
ंस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्न प्रत्यक्षमनुभवस्यानुभवत्वेनैव कारणतया भावना
त्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितानुभवनिष्ठकारणतायामनुभवत्वमवच्छेदकम् । अतोऽ-
नुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वभावनायां वर्तनं इति नासंभवं ।
नन्वेव स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यमापद्यते । तदुपानुभवव्यवसिद्धेऽतिव्याप्तिवारणाय
प्रागुपात्तम् । न हि यथोक्तानुभवजन्यत्वाविवक्षायामनुभवव्यवसिद्धेऽतिव्याप्तिः प्रस-
ज्यते । तथाहि—स्वसत्त्वावच्छिन्न प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन
रूपेण । तत्तद्वत्त्वावच्छिन्न प्रति तत्तत्प्राप्तेरयोग्यकेस्तत्तद्व्यक्तित्वेन च कारणत्व-

मित्येवं ध्वंसरतियोगिनोः कार्यकारणभावः । तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिरूपिता
यानुभवनिष्ठ कारणता तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तद्व्यक्तिर्बन्धुः । न
तन्नुभवत्वमपीति सिद्धान्तः । एवं चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यता-
श्रृङ्खलपानुभवजन्यत्वविरहेणैवातिव्याप्तिवारणसंभवात्कृतं स्मृताहेतुत्वविशेषणे-
नेति चेत् । न । स्मृतावतिव्याप्तिवारणायैव तद्विशेषणप्रवेशात् । तथाहि-स्मृति
प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतिर्वावच्छिन्नं प्रति घटानु-
भवस्य घटानुभवत्वेनेव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन । इत्थं चानुभवत्वावच्छिन्न-
कारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वात्तत्रातिव्याप्तिः । उक्तविशे-
षणदाने तु नहि स्मृतिः स्मृतिहेतुर्भवतीति तद्व्युदासः ॥

(न्या० भा०)-‘संस्कार’ इत्यादि ग्रंथाने संस्काराचा विभाग करि-
तात. ‘अनुभव०’ इत्यादिकांनी भावनेचें लक्षण करितात. अनुभवापासून
उत्पन्न होणारी असून जी स्मृतीला कारण होते, ती भावना होय. असें
भावनेचें लक्षण झालें. येथें ‘अनुभवजन्यत्व’ हें विशेषण जर
दिलें नाहीं, व केवळ ‘स्मृतिहेतुत्व’ हेंच भावनेचें लक्षण केलें तर
आत्मा व मन याच्या संयोगावर अतिव्याप्ति जाते. कारण, हा संयोग
सर्वच ज्ञानाचें असमवायिकरण असल्यानें स्मृतीलाही कारण आह्मच,
म्हणून ‘अनुभवजन्य’ असें विशेषण दिलें आहे. आत्मा व मन
यांचा संयोग जरी स्मृतीला कारण असला तरीसुद्धां तो अनुभवा-
पासून उत्पन्न होत नसल्यानें अतिव्याप्ति नाहीं. ‘जी अनुभवजन्य
सीच भावना’ म्हटल्यास अनुभवाचा ध्वंस देखील अनुभवापासूनच
होत असल्यामुळे त्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते, कारण,
ध्वंसाला प्रतियोगी हा कारण असल्यामुळे अनुभवाच्या ध्वंसाला
सुद्धां अनुभवरूपी प्रतियोगी कारण आहे, म्हणून ‘स्मृतिहेतु’
असें म्हटलें आहे. त्यामुळे अनुभवाचा ध्वंस, स्मृतीला कारण नस-
ल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. अहो पण ‘विशिष्ट

१. विशिष्टबुद्धि म्हणजे विशिष्टज्ञान व पूर्वी सांगितलें सविकल्पक ज्ञान
ही एकच होत. सविकल्पक ज्ञानांत विशेषण व विशेष्य असलेंच पाहिजे.
याच्या सविकल्पक ज्ञानांतही घटत्व हें विशेषण व घट हें विशेष्य आहेच. पण
याचा व चक्षुषा संयोग होताच हें ज्ञान होत नाहीं. कारण सविकल्पक म्ह-
जे विशिष्टज्ञान आहे. परंतु विशेषणाच्या ज्ञानाशिवाय त्या विशेषणानें विशि-
ष्टचें ज्ञान होणे शक्य नाहीं. म्हणून मध्यें निर्विकल्पक ज्ञान मानिलें आहे.
निर्विकल्पात घट व घटत्वाचें सामान्य ज्ञान जरी झाले तरी घट हा घटत्वानें
विशिष्ट आहे असें ज्ञान होत नाहीं.

नित्येवं ध्वंसरतियोगिनोः कार्यकारणभावः । तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिष्ठपिता-
यानुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तद्व्यक्तिवं च । न
तनुभवत्वमतीति सिद्धान्तः । एवं चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिष्ठपितकार्यता-
अप्यत्वपानुभवजन्यत्वविरहेणैवातिव्याप्तिवारणसंभवात्कृतं स्मृतहेतुत्वविशेषणे-
नेति चेत् । न । स्मृतावतिव्याप्तिवारणायैव तद्विशेषणप्रवेशात् । तथाहि-स्मृतिं
प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानु-
भवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन । इत्थं चानुभवत्वावच्छिन्न-
कारणतानिष्ठपितकार्यताव्यवस्थस्य स्मृतौ विद्यमानत्वात्तत्रातिव्याप्तिः । उक्तविशे-
षादाने तु नहि स्मृतिः स्मृतिहेतुर्भवतीति तद्व्युदासः ॥

(न्या० भा०)-‘संस्कार’ इत्यादि ग्रंथाने संस्काराचा विभाग करि-
तात. ‘अनुभव०’ इत्यादिकांनी भावनेचें लक्षण करितात. अनुभवापासून
उत्पन्न होणारी असून जी स्मृतीला कारण होते, ती भावना होय. असें
भावनेचें लक्षण झालें. येथे ‘अनुभवजन्याव’ हें विशेषण जर
दिलें नाहीं, व केवळ ‘स्मृतिहेतुः’ हेंच भावनेचें लक्षण केलें तर
आत्मा व मन याच्या संयोगावर अतिव्याप्ति जाते. कारण, हा संयोग
सर्वत्र ज्ञानचें असमवायिकरण असल्यानें स्मृतीलाही कारण आहेच,
म्हणून ‘अनुभवजन्य’ असें विशेषण दिलें आहे. आत्मा व मन
यांचा संयोग जरी स्मृतीला कारण असला तरीसुद्धां तो अनुभवा-
पासून उत्पन्न होत नसल्यानें अतिव्याप्ति नाहीं. ‘जी अनुभवजन्य
तीच भावना’ म्हटल्यास अनुभवाचा ध्वंस देखील अनुभवापासूनच
होत असल्यामुळे त्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते, कारण,
ध्वंसाला प्रतियोगी हा कारण असल्यामुळे अनुभवाच्या ध्वंसाला
सुद्धां अनुभवरूपी प्रतियोगी कारण आहे, म्हणून ‘स्मृतिहेतु’
असें म्हटलें आहे. त्यामुळे अनुभवाचा ध्वंस, स्मृतीला कारण नस-
ल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. अहो पण ‘विशिष्ट

१. विशिष्टवृद्धि म्हणजे विशिष्टज्ञान व पूर्वी सांगितलें सविकल्पक ज्ञान
ही एकच होत. सविकल्पक ज्ञानांत विशेषण व विशेष्य असलेच पाहिजे.
घटाच्या सविकल्पक ज्ञानांतही घटत्व हें विशेषण व घट हें विशेष्य आहेच. पण
घटाचा व चक्षुचा संयोग होताच हें ज्ञान होत नाहीं. कारण सविकल्पक म्ह-
णजे विशिष्टज्ञान आहे. परंतु विशेषणाच्या ज्ञानाशिवाय त्या विशेषणानें विशि-
ष्टाचें ज्ञान होणे शक्य नाहीं. म्हणून मध्ये निर्विकल्पक ज्ञान मानिलें आहे.
निर्विकल्पात घट व घटराचें सामान्य ज्ञान जरी झाले तरी घट हा घटत्वानें
विशिष्ट आहे असें ज्ञान होत नाहीं.

बुद्धीला विशेषणाचें ज्ञान कारण असतें, हें सगळ्या शास्त्रकारांच्या मतानें सिद्ध आहे. जसे दंडविशिष्ट बुद्धीला दंड या विशेषणाचें ज्ञान असलें पाहिजे. दंडविशिष्ट बुद्धि म्हणजे ज्यांत दंड हा प्रकार आहे असे ज्ञान. अर्थात् दंडप्रकारकबुद्धित्वानें अवच्छिन्न असलेल्या बुद्धीला दंड ज्ञानत्वानें तें दंडज्ञान कारण आहे असे प्राप्त झालें. दंडप्रकारक बुद्धि म्हणजे 'दंडी पुरुषः' अशी बुद्धि होय. येथें दंडज्ञान हें कारण आहे, ज्याला दंड माहीत नाही अशा पुरुषाला 'दंडी पुरुषः' असे ज्ञान केव्हांही होत नाही. म्हणून जेथे 'हा दंड' असे प्रत्यक्ष झालें, व त्यानंतर 'दंडी पुरुषः' असे प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न झालें, तेथे या प्रसक्षावर भावनालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण हें प्रत्यक्ष होण्याच्या अव्यवहित पूर्वक्षणीच उत्पन्न झालेल्या दंडज्ञानरूपी अनुभवापासून तें झालेलें असून, पुढें होणाऱ्या 'दंडी पुरुषः' अशा स्मरणाळा कारण होणारें आहे, कारण स्मृतीला अनुभवच हेतु आहे. म्हणून 'अनुभवापासून उत्पन्न होणारें असून, स्मरणाळा कारण होणें' हें भावनेचें लक्षण वर सांगितलेल्या 'दंडी पुरुषः' या अनुभवावर येत असल्यामुळे अतिव्याप्ति येते, असे जर म्हणाल तर त्याविषयी आम्ही असे म्हणतो की, 'अनुभवजन्य' म्हणजे 'अनुभवावर असणाऱ्या कारणतेने दाखविलेली जी कार्यता तिळा आश्रय असणें' हें होय व ही कारणता 'अनुभवत्वानें अवच्छिन्न असली पाहिजे' असाही त्यांत निवेश करितो, म्हणजे अनुभवत्वानें अवच्छिन्न (ज्ञानत्वानें नव्हे) जी अनुभवावर असणारी कारणता निने दाखविलेली जी कार्यता तिळा जें आश्रय असतें, तें 'अनुभवजन्य' होय, असा याचा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे बरील अतिव्याप्ति येत नाही. ती अशी की- जिच्यांत दंड हा प्रकार आहे अशा बुद्धित्वानें अवच्छिन्न झालेल्या बुद्धीवर असणाऱ्या कार्यतेने दाखविलेली, जी, दंडान्य रातावर असणारी कारणता, हिचें दंडानुभवच हें अवच्छेदक होत नाही. (दंडज्ञानत्व हें त्याचें अवच्छेदक होतें) कारण दंडाच्या अनुभवाप्रमाणें दंडाच्या स्मरणापासूनमुद्दा दंडप्रकारक बुद्धि उत्पन्न होऊ शकते. म्हणून जिच्यांत दंड विशेषण आहे अशा बुद्धीला अनुभव व

स्मरण या दोषाचाही ज्याति समावेश होतो असे दंडज्ञानच दंड-
ज्ञानाचेकरून कारण म्हणून स्वीकारल्यामुळे, दंड ज्ञानत्व हेच त्या
कारणतेचे अवच्छेदक आहे. म्हणून अनुभवत्वाने अवच्छिन्न अशा-
कारणतेने दाखविलेल्या कार्यतेचा आश्रय प्रत्यक्ष होत नसल्याने
त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण भावनेवर हे लक्षण जाते,
कसे ते पदा—अनुभवापासूनच भावनानांवाचा संस्कार उत्पन्न होतो,
म्हणजे भावनाचाने अवच्छिन्न अशा भावनेला अनुभव अनुभवत्वानेच
कारण होतो. यास्तव भावनात्वाने अवच्छिन्न अशा भावनेवर अस-
णान्या कार्यतेने दाखविलेली जी अनुभवावर असणारी कारणता
तिचे अनुभवत्व हे अवच्छेदक आहे, म्हणून अनुभवत्वाने अव-
च्छिन्न असलेल्या अनुभवावर असणान्या, कारणतेने दाखविलेल्या
कार्यतेला, भावना ही आश्रय होत असल्यामुळे अतिव्याप्ति नाही.
' अहो पण अनुभवजन्य ' याचा असा अर्थ केल्यास, ' स्मृतीला
हेतु ' हे विशेषण व्यर्थ होऊं लागेल म्हणून म्हणाल तर तसे नाही.
कारण पूर्वी अनुभवध्वंसावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण कर-
ण्यासाठी ते घातले होते, पण आता म्हणजे अनुभवजन्य याचा वरील-
प्रमाणे अर्थ केल्याने अनुभवध्वंसावर अतिव्याप्ति जातच नाही. ती
अशी की ध्वंसत्वाने अवच्छिन्न अशा ध्वंसाचा प्रतियोगी, प्रतियोगित्वरू-
पाने कारण आहे. त्या त्या ध्वंसत्वाने अवच्छिन्न अशा ध्वंसाला, ती
ती प्रतियोगी व्यक्ति त्या त्या व्यक्तित्वरूपाने कारण आहे, अशा री-
तीने ध्वंस व त्याचा प्रतियोगी यांचा कार्यकारणभाव आहे. एक-
दरीत, ध्वंसावर असणान्या कार्यतेने दाखविलेली जी अनुभवावर
असणारी कारणता तिचे अवच्छेदक प्रतियोगि व होते, किंवा ते ते
व्यक्ति व होते, अनुभवत्व होत नाही, असा सिद्धांत आहे. मग असे
जर आहे तर, अनुभवत्वाने अवच्छिन्न जो अनुभव त्यावर असणान्या
कारणतेने दाखविलेली जी कार्यता तिचे आश्रयस्वरूपी जे अनुभव-
जन्यत्व ते या ध्वंसावर नसल्यामुळेच अनुभवध्वंसावरील अतिव्याप्ति
दूर होत असता ' स्मृतीचे हेतुत्व ' हे विशेषण देऊन काय कराव-
याचे आहे ? असे जर म्हणाल तर स्मृतीवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ते विशेषण लक्षणांत पाहिजेच आहे. ती अति-

जाति ज्याव्यावर आहे त्याला स्थितिस्थापक म्हणतात. 'पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहणारा व जो जातिमान् असतो तो स्थिति-स्थापक' असे म्हटल्यास गंधवत्त्व घेऊन या लक्षणाची गंधावर अतिव्याप्ति जाते, कारण गंध देखील पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहणारा असून गंधत्व या जातीने युक्त आहे म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति न जावी यासाठी 'संस्कारत्वाने व्याप्यजातिमान्' असे म्हणावे, म्हणजे गंधत्व ही जाति संस्कारत्वाने व्याप्य नसल्यामुळे व संस्कारत्वव्याप्य जातीने गंधयुक्त नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां 'संस्कारत्वाने व्याप्यजाति ज्यावर असते त्यास स्थितिस्थापक' म्हटल्यास भावनेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण, भावनात्व ही जाति संस्कारत्वाने व्याप्य आहे व ती ज्या भावनेवर राहते, तिचेवर स्थिति-स्थापकाचे लक्षण जाते. त्याचे निवारण करण्याकरिता 'पृथ्वीसमवेत' म्हणावे. म्हणजे भावनात्व जाति, पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहत नसल्यामुळे तिचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही. स्थितिस्थापक व रूप यांचे अन्यतरत्व घेऊन म्हणजे या दोघावर असणारा एक धर्म घेऊन रूपावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'जाति' असे म्हणावे. अन्यतरत्व हा धर्म, जाति नसल्याने त्याने युक्त रूपावर अतिव्याप्ति नाही. 'द्रव्य व कर्म यांहून भिन्न असून ज्यावर सामान्य (जाति) राहते त्यास गुण' असे म्हणतात. 'जो सामान्यवान् असतो त्यास गुण' असे म्हटल्यास द्रव्य व कर्म यांवरही सामान्य रहात असल्यामुळे त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यास्तव 'द्रव्य व कर्म यांहून भिन्न' हे विशेषण दिले आहे. हे स्वतःहूनच भिन्न नसल्यामुळे अतिव्याप्ति नाही. 'द्रव्य व कर्म यांहून भिन्न पदार्थास गुण' म्हटल्यास सामान्य इत्यादिकही द्रव्य कर्मांहून भिन्न असल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते, ती न जावी म्हणून 'सामान्यवान्' हे विशेष्य दिले आहे. सामान्यादिकांवर सामान्या (जाती) रहात नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति होत नाही.

चलनात्मकं कर्म । ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् । अधो-
देशसंयोगहेतुरपक्षेपणम् । शरीरस्य स्निग्धसंयोगहेतु-
राकुञ्चनम् । विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् । अन्यत्सर्वं
गमनम् ॥

(त० भा०)—जें चलनात्मक असतें तें कर्म होय. त्याचें उत्क्षे-
पण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, आणि गमन असे पांच भेद
आहेत. उर्ध्व देशाशी (वरील बाजूच्या स्थळविशेषाशी) संयोग
होण्याकडे जें कर्म कारण होतें, तें उत्क्षेपण होय. अधोदेशाशी संयोग
होण्याला कारण होणारें कर्म अपक्षेपण होय. आपल्या शरीराच्या
संनिध असणाऱ्या वस्तूशी संयोग होण्याला कारण होणाऱ्या कर्मास
आकुंचन क्षणतात. आपल्या शरीरापासून दूर असणाऱ्या वस्तूशी
संयोग होण्याला कारण होणारें कर्म तें प्रसारण होय व याहून
घाकी राहिलेलें सर्व प्रकारचें जें कर्म तें गमन होय. (कर्म हें
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आणि मन यांवर मात्र राहतें.

(प०) चलनेति । संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारण कर्म । हस्त-
पुस्तकसंयोगधारणाय सत्यन्तम् । घटादिवारणाय विशेष्यदलम् । ऊर्ध्वेति ।
अपक्षेपणवारणाय ऊर्ध्वेति । कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि बोध्यम् । अधो-
देशेति । उत्क्षेपणवारणाय अधोदेशेति । कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि
देयम् । शरीरेति । प्रसारणादिवारणाय शरीरसन्निहितेति । कालादिवारणाय
असाधारण देयम् । विप्रकृतेति । उत्क्षेपणादिवारणाय विप्रकृतेति । कालादिवार-
णाय असाधारणमप्यावश्यकम् ॥

(प० भा०)—जें संयोगाहून भिन्न असून संयोगाचें असमवायि
कारण असतें त्यास कर्म असे क्षणतात. हस्त व पुस्तक यांच्या
संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' संयोगाहून
वेगळें असून ' अशा अर्थाचें मुळातील ' सति ' शब्दापर्यंतचें पद
दिलें पाहिजे. तें न दिल्यास हा संयोग शरीर व पुस्तक यांच्या
संयोगाचें असमवायि कारण असल्याने त्यावर कर्माच्या लक्षणाची
अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. पण हस्तपुस्तकसंयोग हा संयोगाहून
वेगळा नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आतां ' जें संयोगाहून
वेगळें त्यासकर्म ' असे म्हटल्यास घटादिक वस्तूही संयोगाहून
वेगळ्या असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण
करण्यासाठी ' संयोगाचें असमवायिकारण ' असे म्हणावें. म्हणजे
घटादिक संयोगाचें असमवायिकारण नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति
जात नाही, याकरितां हें विशेष्य दल आहे. केव्हाही गुग व कर्मच
असमवायिकारण होत असतें. द्रव्य असमवायिकारण होत

म्हणून घटादिक असमवायिकारण होत नाहीत. 'देशाच्या संयोगाळा जें कारण होतें तें उत्क्षेपण' असें म्हटल्यास, खालच्या देशाच्या संयोगाळा कारण होण्याच्या अपक्षेपणावर लक्षण जातें, म्हणून 'वरच्या देशाच्या' असें म्हणावें. अपक्षेपण वरच्या देशाच्या संयोगाळा कारण नसल्यानें, त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आतां काळादिक वरच्या देशाच्या संयोगाचेंही कारण होत असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते, ती न जावी यासाठीं 'असाधारण' असेंही पद द्यावें. काळ साधारण कारण आहे, तो असाधारण नसल्यानें अतिव्याप्ति नाही. 'जें संयोगाळा कारण तें आकुंचन' म्हटल्यास प्रसारणादिकही छावच्या देशाच्या संयोगाळा कारण होत असल्यानें, त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी या साठीं 'शरीराच्या जवळच्या देशाच्या संयोगाळा' असें म्हणावें, म्हणजे प्रसारणादिक शरीराच्या समीपदेशाच्या संयोगाचें कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति नाही. शरीराच्या समीप देशाशी संयोग होण्यास काळादिकही कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून 'असाधारण' असें म्हणावें. काळ साधारण कारण असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही. 'जें संयोगाचें कारण त्यास प्रसारण' म्हटल्यास उत्क्षेपणादिकही वरीळ देशाच्या संयोगाळा कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून 'दूर देशाच्या' असें म्हटलें आहे. उत्क्षेपणादिक, दूर देशाच्या संयोगाळा कारण नसल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति नाही. आतां दूर देशाच्या संयोगाचें काळादिक कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठीं 'असाधारण' हें पद अवश्य दिलें पाहिजे.

नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम् । द्रव्यगुणकर्मवृत्तिः ।

परसत्ता । अपर द्रव्यत्वादि ॥

(व० भा०)—जें नित्य, एक आणि अनेकानुगत असतें, तें सामान्य होय. तें द्रव्य, गुण, आणि कर्म यांच्यावर राहतें. पर आणि अपर असें तें दोन प्रकारचें आहे. सत्ता हें परसामान्य होय व द्रव्यादीदिक अपर सामान्य होय.

(न्या०) सामान्यं निरूपयति—नित्यमेकमिति । नित्यत्वे सत्यमेकसमवेतत्वं सामान्यलक्षणम् । नित्यत्वविशेषणानुपादानेऽनेकसमवेतत्वस्य संयोगादो सत्त्वा-

सत्प्रतिव्याप्तिरुद्धारणाय नित्यत्वविशेषणम् । अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्व-
मात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिरुद्धारणायनेकसमवेतत्वम् । अनेकसमवेतत्वा-
नुपादाने नित्यत्वविक्रिष्टसमवेतत्वमात्रोक्तावाकाशगतैकत्वपरिमाणादौ जलपर-
माणुगतरूपादौ चातिव्याप्तिः । जलपरमाणुगतरूपादेवाकाशगतैकत्वपरिमाणादेर्नि-
त्यत्वात् समवेतत्वाच्च । अतः अनेकेति समवेतविशेषणम् ॥

(न्या० भा०)—‘नित्यमेकं०’ यानें सामान्याचें निरूपण करि-
तात. जें नित्य व एक असून अनेकांवर समवायसंबंधानें राहतें
त्यास सामान्य म्हणतात. येथें ‘ नित्य ’ हें विशेषण न घेतल्यास
अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणाऱ्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति
जाते. ती न जावी यासाठी ‘ नित्य ’ हें विशेषण घावें. ह्मणजे
संयोगादिक हे एक व अनेकांवर जरी समवेत असले तरी नित्य
नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ‘ अनेकांवर समवायसंबंधानें
राहणारे ’ हें पद न घेतल्यास व जें एक व नित्य असतें तें सामान्य
असे म्हटल्यास आकाशादिकही एक व नित्य असल्याने त्याच्यावर
जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ‘ अनेकांवर समवाय-
संबंधानें राहणारे ’ असे ह्मणावें म्हणजे आकाश हें अनेकांवर सम-
वायसंबंधानें राहणारे नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति नाही. तसेंच
‘अनेक समवेतत्व’ हें विशेषण न दिल्यास व ‘ जें नित्य आणि
समवेत असतें त्यास सामान्य ’ असें झटल्यास आकाशावरील एकत्व
वा परिमाणावर आणि जलपरमाणूंच्या रूपावर अतिव्याप्ति जाते.
कारण तें परिमाण व परमाणुरूप हीं नित्य असून समवेतही आहेत.
यास्तव ‘ अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणारे ’ असें म्हणावें.
म्हणजे आकाशावरील एकत्व परिमाण समवायसंबंधानें अनेकांवर
राहत नसल्यामुळे व परमाणूचें रूपही अनेकांवर समवायसंबंधानें
राहणारे नसल्यामुळे त्याच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तात्पर्य जल-
परमाणूवरचें रूप व आकाशावरील एकत्व हें परिमाण नित्य व
समवेत आहे म्हणून अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ‘अनेक’
असे ‘ समवेताला ’ विशेषण दिलें आहे.

(५०) नित्यमिति । संयोगादिवारणाय नित्यमिति । कालादिपरिमाणवार-
णाय अनेकेति । अनेकानुगतत्व च समवायेन बोध्यम् । तेन नात्यग्न्यमावेऽ-
तिव्याप्तिः ॥

(प० भा०)-संयोगादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' नित्य ' असें म्हणावें. संयोगादिक नित्य नाहीत (तो अनित्य संबंध आहे) म्हणून अतिव्याप्ति नाही. आतां कालादिकांच्या नित्य परिमाणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यास्तो ' अनेक ' असें म्हणावें. तें परिमाण जरी एक, नित्य व समवेत असलें तरी अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणारें नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. (कारण तें कालादि एकावरच राहतें), ' अनेकावर अनुगत असणें ' याचा अर्थ ' समवायसंबंधानें अनुगत असणें ' असा आहे असें समजावें. म्हणजे अत्यन्ता-भाव जरी अनेकांवर अनुगत असला तरी तो समवायसंबंधानें नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. (नाही तर तोही एक, नित्य, व अनेकानुगत आहेच.)

नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः ॥

(त० भा०)-ज्यांच्यायोगानें नित्यद्रव्यामध्ये परस्पर भेद उत्पन्न होतो ते विशेष होत. ते नित्यद्रव्यावर राहतात.

(प०) नित्यद्रव्यवृत्तय इति । घटत्वादिवारणाय नित्यद्रव्यवृत्तय इति । आत्मत्वमनस्त्ववारणाय आत्मत्वमनस्त्वभिन्ना इत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०)-जे भेदक असतात त्यास विशेष म्हटल्यास घटत्वादिक धर्मही घटादिद्रव्यांना बाकीच्या वस्तूंपासून पृथक् करून दाखविणारे असल्यामुळे त्यांचेवर विशेषलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' नित्यद्रव्यावर राहणारे ' असें म्हणावें. घटत्वादिक नित्यद्रव्यावर राहणारे नसल्याने त्यांच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां नित्यद्रव्यावर राहणारे, व व्यावर्तक आत्मत्व व मनस्त्वही आहे. त्यामुळे त्यावर विशेषलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' आत्मत्व व मनस्त्व यांहून भिन्न ' असें म्हणावें. म्हणजे ते धर्म स्वतःहून भिन्न नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

नित्यसंबन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्द्वयोर्भेदय एकमविनश्यद्वस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । यथा अघयवायवचिनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियायन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्यद्रव्ये चेति ॥

(त० भा०)—समवाय म्हणजे नित्यसंबंध होय. तो अयुत-
द्वाच्या ठिकाणी राहतो. ज्या दोहोंपैकी एक विनाश पावेपर्यंत
समवायाचा आश्रय करूनच राहतो, ते दोन्ही अयुतसिद्ध होत.
से-अवयव आणि अवयवी, गुण आणि गुणी, क्रिया आणि
क्रियावान्, जाति आणि व्यक्ति, व विशेष आणि नित्यद्रव्ये, हीं
अयुतसिद्ध आहेत.

(न्या०) समवाय निरूपयति-नित्येति । संबन्धत्वं विशिष्टप्रतीतिनियाम-
त्वं । तावन्मात्रोक्तो संयोगोऽतिव्याप्तिरतो नित्य इति विशेषणम् । (ययोर्द्व-
येर्मध्य इति । यन्निष्ठकालनिरूपिताधेयतासामान्य यदवच्छिन्नं तदुभयान्यतरत्व-
मयुतसिद्धत्वमित्यर्थः ॥)

(न्या० भा०)—‘ नित्यद्रव्य० ’ यानें समवायाचें निरूपण
करितात. विशिष्टाचें ज्ञान होण्याला जो कारण त्यास संबंध म्हण-
तात. पण ‘ संबंध ’ हेंच समवायाचें लक्षण केल्यास, संयोगसुद्धां
तसाच संबंध असल्यानें त्यावर समवायाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति
जाते. ती न जावी म्हणून ‘ नित्य ’ असें विशेषण दिलें आहे.
म्हणजे संयोगसंबंध नित्य नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) नित्येति । आकाशादिवारणाय संबन्ध इति । संयोगवारणाय
नित्येति । स्वरूपसंबन्धवारणाय तद्विन्न इत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०)—‘ जो नित्य असतो तो समवाय ’ असें म्हट-
ल्यास आकाशादिकही नित्य असल्यानें, त्याचेवर समवायलक्षणाची
अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ‘ संबंध ’ असें म्हणावें. आकाशादिक
संबंध नसल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां जो
‘ संबंध ’ असतो त्यास समवाय म्हटल्यास संयोगही संबंध अस-
ल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ‘ नित्य ’ असें म्हणावें.
म्हणजे तो नित्यसंबंध नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाणार नाही.
आतां स्वरूपसंबंध हा नित्यसंबंध असल्यामुळे त्याचेवर जाणाऱ्या
अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं ‘ स्वरूपसंबंधाहून भिन्न असून
जो नित्यसंबंध असतो तो समवाय ’ असें समवायसंबंधाचें लक्षण
करावें. म्हणजे स्वरूपसंबंध हा स्वतःहून भिन्न नसल्यानें त्यावर
अतिव्याप्ति नाही, असें समजावें.

म्हणजे ध्वंस हा प्रागभावाचा प्रतियोगीच असतो अप्रतियोगी अस नाही. क्षणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ध्वंसाचा प्रागभाव आहे म्हणूनच तो त्याचा प्रतियोगी होतो. असेच प्रागभावाचा अप्रतियोगी असून अन्योन्याभावाहून वेगळा असून व्याख्यावर अभावत्व येतें त्यास अत्यंतभाव म्हटल्यास प्रागभाव हा सुद्धा प्रागभावाचा अप्रतियोगीच आहे. कारण प्रागभावाचा पुनः दुसरा प्रागभाव नाही, व तो अन्योन्याभावाहून भिन्न असून अभावही आहे, म्हणून अत्यंतभावाने लक्षण प्रागभावावर जातें, तें न जावें यासाठी ' ध्वंसाचा अप्रतियोगी असला पाहिजे ' असे म्हटलें आहे. म्हणजे प्रागभावाचा नाश होत असल्यामुळे तो ध्वंसाचा प्रतियोगीच होतें अप्रतियोगी होत नाही, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आता ' प्रागभावाचा अप्रतियोगी असून ध्वंसाचा अप्रतियोगी असून व्याख्यावर अभावत्व येतें तो अत्यंतभाव ' एवढेंच लक्षण केल्या अन्योन्याभावसुद्धा प्रागभावाचा अप्रतियोगी आहे व ध्वंसाचा अप्रतियोगी आहे व व्याख्यावर अभावत्वही आहे. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जाण्यासाठी ' अन्योन्याभावाहून भिन्न असे पद घाळावें, म्हणजे अन्योन्याभाव हा अन्योन्याभावाहून वेगळा नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही. आता प्रागभावाचा अप्रतियोगी असून व ध्वंसाचा अप्रतियोगी असून जो अन्योन्याभावाहून भिन्न असतो तो अत्यंतभाव असे म्हटल्यास आकाशसुद्धा निरासल्याने प्रागभावाचे अप्रतियोगी आहे, व ध्वंसाचेही प्रतियोगी नाही, आणि अन्योन्याभावाहून भिन्नही आहे, क्षणून त्यावर अत्यंतभावाने लक्षण जातें, तें न जावें यासाठी ' तो अभाव ' असला पाहिजे असे क्षणावें. म्हणजे आकाशादिकावर अभावत्व नसल्याने त्याचेवर अत्यंतभावाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. वास्तविक तादात्म्यसंबंधाहून भिन्न अशा संबधाने व्याची प्रतियोगिता अवच्छिन्न असते त्यास संसर्गाभाव म्हणतात ध्वंस व प्रागभावांची प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न नसल्याने संसर्गावच्छिन्न म्हणण्यानेच त्यांच्यावरील अतिव्याप्ति दूर होते. तिचे निवारण करण्या

ठी 'त्रैकालिक' हे वेगळें पद घाटण्याचें कारण नव्हतें. पण तें अत्यन्ताभावाचें स्वरूप दाखविण्याकरितां घातलें आहे, असें समजावें.

(प०) अत्यन्ताभाव लक्षयति-त्रैकालिकेति । त्रैकालिकत्वे सति संसर्गाच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । ध्वंसप्रागभाववारणाय त्रैकालिकेति ।
द्वारणाय ससर्गेत्यादि ॥

(प० भा०)-'त्रैकालिक०' यानें अत्यन्ताभावाचें लक्षण रितात. त्रैकालिक असून व्याची प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न असते अशा अभावास अत्यन्ताभाव म्हणतात. आता ध्वंस व प्रागभाव यांची प्रतियोगितासुद्धां संसर्गावच्छिन्न असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल ती न जावी याकरिता 'त्रैकालिक' म्हणजे 'तीन्ही काळी असणारा' असें म्हटलें आहे. ध्वंस व प्रागभाव हे तीन्ही काळी नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. म्हणजे प्रागभाव हा आपला ध्वंस झाल्यावर असत नाही व ध्वंस आपल्या प्रागभावकाळी नसतो, म्हणून ते त्रैकालिक नव्हेत. भेदावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'संसर्ग' असें म्हटलें आहे.

तादात्म्यसंबन्धाच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः ।

यथा घटः पटो नेति ॥

(त० भा०)-ज्याचा प्रतियोगी तादात्म्यसंबन्धानें अवच्छिन्न असतो त्यास अन्योन्याभाव म्हणतात. घट हा पट नव्हे हें अन्योन्याभावाचें उदाहरण आहे.

(न्या०) अन्योन्याभाव निरूपयति-तादात्म्येति ॥

(न्या० भा०)-'तादात्म्य०' यानें अन्योन्याभावाचें निरूपण करितात.

(प०) अन्योन्याभाव लक्षयति-तादात्म्येति । प्रागभावप्रध्वंसाभाववारणाय तादात्म्यत्वेन संबन्धो विशेषणीयः ॥

(प० भा०)-प्रागभाव व प्रध्वंसाभाव यावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून 'तादात्म्यसंबन्धानें' असें म्हटलें आहे. नाही तर प्रागभाव व प्रध्वंसाभाव यांची प्रतियोगिता देखील कोणत्या तरी संबन्धानें (सयोग अगर समवायानें) अवच्छिन्न असते, म्हणून त्याचेवर अन्योन्याभावाचें लक्षण न जावें याकरिता 'तादात्म्यसंबन्धानें' असें

ध्वंस प्रागभावाच्या समानकाळीन असतो. असमानकाळीन अस
 नाही. तेव्हा असे न व्हावे म्हणून 'स्वसमानाधिकरण'
 प्रागभावाला विशेषण दिले आहे, हे दिव्याने आता वामदेवादिकां
 दुःखध्वंस हा त्यांच्या दुःखाच्या प्रागभावाशी असमानकाळी असत
 समानकाळी असत नाही, म्हणजे त्यावेळी त्यांच्या कोणत्याही दुःख
 चा प्रागभाव नसल्यामुळे दुःखाच्या ध्वंसाचा काळ व दुःखप्रागभ
 वाचा काळ एक होत नाहीत, म्हणून त्यांना मुक्त म्हणण्यास हरकत नाही
 शरीर, सहा इंद्रिये, सहा विषय, सहा बुद्धी, सुख, दुःख ही एकवीस दुः
 होत. दुःखाला अनुपंगी असल्याने शरीरादिकाना गौणदुःखाव आहे,
 मैत्रेयि, आत्म्याला साक्षात् जाणावे, त्याचे श्रवण, मनन, निदिध्यास
 करावे' अशी श्रुति वृहदारण्यक उपनिषदांत आहे. त्यामुळे आत्मज्ञा
 नाची साधने अशी जी निदिध्यासन व मनन, त्यांचे साधन पदार्थ
 ज्ञान आहे, असे ओघानेच प्राप्त होतें. (कारण पदार्थच जर सम
 जले नाहीत तर मनन तरी कोणाचे करावयाचे?) त्यामुळे तत्त्वज्ञान
 झाले असता शरीरावर आत्मत्व व पुत्रादिकांवर स्वीयत्व या अवि
 मानरूपी मिथ्याज्ञानाचा नाश होतो. त्या योगाने दोषांचा अभाव होतो
 व त्यामुळे प्रवृत्तीची उत्पत्ति होत नाही. त्यानंतर त्या काळच्या देहाने
 किंवा वेगवेगळे देह उत्पन्न करून त्यांच्या योगाने प्रारब्धकर्मांच्या
 भोगाने किंवा तत्त्वज्ञानाने कर्मांचा नाश होतो. कर्मनाश झाल्यावर
 जन्माचीच प्राप्ति होत नाही. कारण 'नित्य व नैमित्तिक कर्मांनीच
 पापाचा क्षय करणाऱ्या व ज्ञानाला शुद्ध करणाऱ्या साधकाने वारं
 वार अभ्यासाने ज्ञानाला पक्क करावे. अभ्यासामुळे ज्याचे ज्ञान परि
 पक्क झाले आहे असा मनुष्य कैवल्यास प्राप्त होतो.' इत्यादि वचने
 व आत्म्याला जाणून मनुष्य मोक्षाला प्राप्त होतो, अशा श्रुति असल्या
 मुळे सगुणोपासना व काशीमय्ये मरण हे सुद्धा तत्त्वज्ञानाच्या
 द्वाराच मुक्तीला कारण होतें. म्हणूनच 'परमेश्वर काशीमय्ये तारक
 मंत्राचा उपदेश करितो' इत्यादि वचनांतीलही हेच सार होय. असो.
 चंद्रजसिंह नांवाच्या पुरुषाने इतरांवर उपकार करणारे असे हे शुभ
 'पदकृत्य' केले. त्यास माधव, पूर्ण कृपायुक्त होऊन पाहो. अशा
 रीतीने पुण्यगुरु दत्तसिंहाचे शिष्य श्रीचंद्रजसिंह यांनी केलेली
 पदकृत्य नांवाची टीका समाप्त झाली.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु.